

علوم البلاغة

في سورة البقرة

د. مصطفى خضر الخطيب

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس

www.moswarat.com

علوم البلاغة في سورة البقرة

د. مصطفى خضر الخطيب

الطبعة الأولى

٢٠٠٩

دار البيت العتيق للنشر والتوزيع

عمان - الأردن

تلفاكس: ٤٦٥٨٩٩٠

المملكة الاردنية الهاشمية
رقم الإيداع لدى دائرة
المكتبة الوطنية
(٢٠٠٩/٢/٣٩١)

٢٢٥,٣

الخطيب . مصطفى خضر

علوم البلاغة في سورة البقرة / مصطفى خضر

الخطيب. — عمان : المؤلف، ٢٠٠٩ .

() ص.

ر.أز : (٢٠٠٩ / ٢ / ٣٩١) .

الواصفات : / القرآن / إعجاز القرآن / سور القرآن /

• اعدت دائرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة و التصنيف الاولى
• يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه
ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية او جهة حكومية اخرى

علوم البلاغة في سورة البقرة

تنويه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة وهدى ونوراً
للعالمين، محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم
الدين وبعد،

فسيبقى القرآن العظيم المنبع الذي لا ينضب والنور الذي لا ينطفئ
والبحر الذي يزخر بكل كنوز الحقيقة، يمد الناس بنوره، ويبهرهم كلما
حاولوا سبر أغواره والغوص في أعماقه للوقوف على أسرارهِ، والكشف عن
درره.

هذا الكتاب المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، في
كلماته دلائل إعجازه، وفي سطورهِ آيات كماله وجلاله، وهو نبراس هداية
ومنة ورحمة، يتحدى الخلائق بكلمه، ويميز العقول بحكمه لأنه من لدن عزيز
حكيم.

إني وإن كنت فيما جئت معتمداً	على جهابذة في علمهم بهروا
وأسبغوا نعمة العرفان في خلف	لن يبلغوا شأوهم يوماً وإن فطروا
على فتاتهم اقتاتت معارفنا	وللمت من بقايا فضلهم درر
الوذ من غير ذم بالألى سبقوا	أذمهم راية القرآن تنتشر ^(١)
أرى شفيعي إلى الترحال نحوهم	هيام روح لعفو الله تفتقر

د. مصطفى خضر الخطيب

(١) أذمه: أجاره وأخذه تحت حمايته.

التمهيد

لقد مرت الدراسات البلاغية بمراحل متعددة، أضفت رحلتها الطويلة هذه على حدودها ومعالمها وتسمياتها تغييرات كثيرة، نظراً لتداخل موضوعاتها، وتشابك صورها في نشأتها الأولى. وقد تبلورت أخيراً بجهود رجال أدلى كل بدلوه بقدر، وساهموا بتفاوت في مسيرتها الطويلة، فظلت صورتها متأرجحة في أذهان الناشئة.

ولعل هذا البحث يكشف لهم بعض اللبس الذي طرأ، وينير لهم معالم دروبهم في تتبع تطورها، إلى أن استقرت في علوم ثلاثة: المعاني والبيان والبديع، ويبين لهم بإيجاز جهود رجالها ليأخذ كل منهم حقه ببيان فضله وأثره في مدرسته ومنهجه.

ولقد حفلت هذه السورة الكريمة بأنواع فريدة وألوان جميلة من البيان ففيها المجاز والاستعارة والكناية والتشبيه ومن علم المعاني نرى الإيجاز والإطناب والمساواة وفيها التعريف والتنكير والتقديم والتأخير وفيها الفصل والوصل والذكر والحذف وغير ذلك من الفنون البلاغية لعلم المعاني.

وسنقف في هذا البحث إن شاء الله على أسرار هذه العلوم باستجلائها ودراستها، إذ ليس الهدف المسح الشامل والاستقصاء الكامل لكل أنواع البلاغة، بل الوقوف على نماذج وأنماط متنوعة منها، متميزة في وهجها الجمالي رغم أن اختيار لؤلؤة من بين أخواتها أمر عسير، فكلها قد حباها الله بجلال القدر وموفور القيمة، وأسبغ عليها من أسرار البيان ما يأسر العقول ويمتدح الأذواق والأرواح. وبعد،

لعلني استطعت في هذا البحث المتواضع من خلال الغوص في أعماق هذه
السورة الكريمة استخراج بعض لآئها من كنوزها الكثيرة التي لا زالت تزخر
بعبق الذكر الحكيم المعجز في شتى الميادين، تنتظر غواصين أمهر يفاجئون
الناس بجواهر أندر.

وكأي عمل إنساني تبقى محاولتي ناقصة يشوبها كثير من العجز، وحسي
أنني حاولت، وأرجو الله تعالى أن ينفع به عباده، ويسجله في ميزان حسناتي
خالصاً لوجهه الكريم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه
أجمعين والحمد لله رب العالمين.

د. مصطفى خضر الخطيب

لعل من المفيد استعراض المراحل التي مرت بها العلوم البلاغية باختصار منذ نشأتها إلى أن اكتملت خصائصها، ووضحت معالمها، واستقل كل علم منها محدداً سماته الخاصة، وحدوده المميزة، على يد مجموعة من العلماء الذين ساهموا في ذلك التطور عبر العصور المختلفة، بدءاً من الأقدم ثم الذي يليه^(١).

أ- ابن المقفع (ت ١٤٢هـ): وضع قاعدة حسن الاستهلال في الشعر، وذلك بأن يشير الكاتب بما يستهل به كلامه إلى مقصده وغايته. ووضع قاعدة «رد الإعجاز على ما تقدمها» في الشعر، ويلخص هذه القاعدة قوله «إن خير أبيات الشعر ما دل صدره على قافيته» كما أنه جعل لكل من الإيجاز والإطناب مواضع تناسبه، وتوجب استخدامه دون غيره، تبعاً لمقتضى الحال «لكل مقام مقال».

ب- بشار بن برد (ت ١٦٧هـ): دار حول التشبيه دون التعرض لأنواعه وتعريفه، فقد حاول محاكاة امرئ القيس في ذلك، قال: «لم أزل منذ سمعت بيت امرئ القيس يشبه شيئين بشيئين في بيت واحد حيث يقول:

كان قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالي
أعمل نفسي في تشبيه شيئين بشيئين في بيت واحد حيث قلت

كان مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبها
لم يتعرض بشار لنوع التشبيه، ولم يذكر التشبيه التمثيلي، واقتصر الأمر على قوله «شيئين بشيئين».

ج- سيويه (ت ١٨٠هـ) وكتابه «الكتاب».

(١) من كتاب المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبدالفتاح لاشين، دار المعارف، ط ٣، ١٩٧٨، بتصرف

والبلاغة مختلطة عنده، فقد ذكر التقديم والتأخير، والتعريف والتنكير والحذف، مما عرف من الخصائص الأسلوبية لعلم المعاني فيما بعد، وذلك في سياق حديثه عن مسائل النحو وعلى سبيل المثال، في سياق حديثه عن تقديم المفعول على الفاعل يقول: «كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم» ويعلق على قول الخنساء:

ترعى إذا نسيت حتى إذا ذكرت فإنما هي إقبال وإدبار

قال: جعلت الإقبال والإدبار مجازاً على سعة الكلام.

وتحدث عن التشبيه ولم يعرفه في باب (ما يكون من الأسماء صفة لمفرد وليس بفاعل ولا صفة) قال: «تشبه الفاعل مثل: مررت برجل مثل الأسد، إذا كنت تشبهه».

د- أبو عبيدة (ت ٢٠٧هـ): وكتابه (مجاز القرآن)، ألفه سنة ١٨٨هـ، بسبب آية استغلت على إبراهيم بن اسماعيل الكاتب في فهم التشبيه فيها، وذلك في مجلس الفضل بن الربيع، جاء تعريفه للمجاز أعم مما حدده علماء البلاغة لكلمة المجاز فيما بعد، فهو لا يريد بالمجاز مقابلة الحقيقة، وإنما يعنى به التفسير والطرق التي يسلكها القرآن في التعبير. فقد كان يشرح الآية ثم يتلوها يشاهد في معناها، وطريقة استعمالها في كلام العرب الفصيح ومن الشعر، ويكشف الصلة بين أسلوب القرآن وأساليب العرب وفنونهم.

هـ- الفراء (ت ٢٠٧هـ): وكتابه معاني القرآن يغلب عليه الطابع النحوي لأنه كان إمام النحويين الكوفيين في عصره، تعرض للتشبيه في بعض آيات القرآن الكريم، وتكلم عن المجاز بمعناه اللغوي كما في «مجاز القرآن»، وأشار إلى الإستعارة دون أن يعرفها في قوله تعالى «وإنهما ل بإمام مبين» قال

«جعل الطريق إماماً لأنه يؤم»^(١) وتعرض للكناية في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ لَا تَوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ ، فقال السر في هذا الموضع النكاح. أما في الموسيقى، فقد فاق أبا عبيدة، وتحدث عن النسق الصوتي، والترابط بين الكلام، وانسجام النغم، وتوافق الفواصل في أواخر الآيات، ففي قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ يرى أن هذه التثنية بمعنى الأفراد مراعاة للنظم.

و- الجاحظ (ت ٢٥٥هـ): بحث في كتابيه «البيان والتبيين» و «الحيوان» بعض الصور البيانية في القرآن الكريم على النهج الاعتزالي (مذهب المعتزلة)، حيث يخالف أهل الظاهر وأصحاب الحديث واللغويين في المجاز، ويتهمهم بالقصور وضيق الأفق في فهم الآيات القرآنية وأساليبها الدقيقة.

فمثلاً في قوله ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ﴾ فالحسل في رأيه ليس شراباً، وإنما هو شيء، يحول بالماء شراباً ونبيداً، وسماء شراباً لأن الشراب يجيء منه.

ويطلق الجاحظ «المجاز» على كل الصور البيانية عند تناوله لكثير من نصوص القرآن الكريم، كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ ، وهذا مجاز آخر.

وبخصوص التشبيه، فقد تعرض أكثر من مرة للآية الكريمة ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّهٗ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾.

ز- ابن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ): وكتابه (مشكل القرآن). قال ابن تيمية: «هو لأهل السنة مثل الجاحظ للمعتزلة».

(١) معاني القرآن، الفراء ج ٢/ ٥٩١.

عرض ابن قتيبة صوراً من المجاز في القرآن الكريم، وعرف الاستعارة ، ومثل تحت هذا الاسم بأمثلة تنطوي على ما يسمى بالاستعارة والمجاز المرسل والكناية والتشبيه والمبالغة والمشاكلة، وتكلم عن الإيجاز بنوعيه إيجاز الحذف وإيجاز القصر، مثل «الحج أشهر معلومات» ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَكَرَّدُوا فِيَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَى وَأَتَقُونِ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ البقرة: ١٩٧ أي وقته. أما الكناية فكان واضحاً في الدلالة عليها، وقد رددت كتب البلاغة أمثلته، قال: «فلان طويل النجاد»، والنجاد خمائل السيف، وإنما يريدون أنه طويل القامة، «وفلان كثير الرماد» وإنما يريدون أنه كثير الضيافة.

ح- المبرد (ت ٢٨٥هـ): وكتابه الكامل.

عقد للتشبيه بأنواعه فصلاً كاملاً - وذكر من أنواعه: المفرط والمصيب والمقلوب وبعيد التعقيد اللفظي والمعنوي. فاللفظي كقوله: «أبو أمه حي أبوه يقاربه» والمعنوي مثل له بقول روح بن حاتم وهو واقف بالشمس على باب المنصور: «ليطول وقوفي في الظل». وقد وضع أضرب الخبر، عندما قال له الفيلسوف الكندي يوماً: «إني أجد في كلام العرب حشواً، يقولون: عبدالله قائم، وإن عبدالله قائم، وإن عبدالله لقائم والمعنى واحد. فأجابه المبرد: بل المعاني مختلفة: فعبدالله قائم إخبار عن قيامه، وإن عبدالله قائم جواب عن سؤال، وإن عبدالله لقائم جواب عن إنكار منكر.

وبذلك كان له الفضل في تحديد أضرب الخبر (الابتدائي والطلبي والإنكاري) تبعاً لحالة المخاطب ودرجة اقتناعه أو شكه في الكلام الملقى إليه.

ط- ابن المعتز (ت ٢٩٦هـ): وكتابه (البديع)، ألفه سنة ٢٧٤هـ، وذكر فيه أن البديع موجود في كلام الجاهليين والإسلاميين، وفي القرآن الكريم والحديث الشريف، ولم يكن حكراً على المحدثين، أو ابتكاراً منهم، لكن الأوائل استخدموه بقصد فأجادوا، وأسرف المحدثون في استخدامه فجاء مملأً ممجوجاً^(١).

قال ابن المعتز «ليعلم أن بشاراً ومسلماً وأبا نواس ومن سلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن، ولكنه كثير في أشعارهم، فعرف في زمانهم»^(٢).

لقد قسم ابن المعتز علم البديع خمسة أنواع:

الاستعارة، التجنيس، المطابقة، رد الإعجاز على ما تقدمها، المذهب الكلامي، وتحدث عما سماه «محاسن الكلام» في ثلاثة عشر موضعاً مع التمثيل من الشعر، ومن كلام القدماء والمحدثين، وهو أول من ألف في البديع ورسم فنونه» بحيث أصبح إماماً لكل من ألفوا من بعده.

ي- قدامة بن جعفر (ت ٣٣٧هـ): وكتابه (نقد الشعر)، تأثر فيه بالمفكر اليوناني، فجاء مصطبغاً بالطابع المنطقي والفلسفي، وتحدث عما عرف فيما بعد بعلم المعاني، فذكر التتميم والايغال والاشارة والإيجاز والمساواة. أما علم البيان فتحدث عن التشبيه صوره وأقسامه وذكر الاستعارة والتمثيل والإرداف، وعرف هذه المباحث ومثل لها، وقد عدَّ قدامة وابن المعتز أول المخترعين للبديع والمدونين له، وقد وصف العلوي قدامة بأنه «جواب البلاغة» ونقادها البصير والمهيمن على معانيها، وخريتها الخبير»^(٣).

(١) أنظر كتاب «الوساطة بين المتنبي وخصومه» للقاضي الجرجاني في تناوله لبديع أبي تمام

(٢) المعاني في صور أساليب القرآن، د. عبدالفتاح لاشين، دار المعارف ١٩٧٨، ط ٣

(٣) الخريت: جمع خرايرت وخرايرت، الدليل الحاذق الذي يهتدي إلى أخرات المفاوز وهي مضايقتها وطرقها الخفية، المنجد في اللغة والاعلام، مادة (خرت)

ك- أبو هلال العسكري (ت ٣٩٥هـ): وقد ألف كتابه (الصناعتين) سنة ٣٩٣ ونوه في مقدمته بعلم البلاغة، وأنه ضروري لفهم الإعجاز، وأثنى على كتاب «البيان والتبيين» للجاحظ إلا أنه نقده لعدم ترتيبه، واجتهد أن يجمع أطراف الموضوع في بحث منظم: فقد وضع مقاييس جيد الكلام ورديئه، وما عرفه العرب من ظواهر بلاغية منذ زمن متقدم مثل: الإيجاز والإطناب والتشبيه وحسن الأخذ وحسن التأليف، وشرح أبواب البديع التي جمع ابن المعتز وقدامة طائفة منها، وزاد عليها أبو هلال العسكري أبواباً أخرى، واستقصى صور البيان التي تعرض لها البلاغيون والنقاد حتى عصره، مع التمثيل والتحليل لبعضها.

ل- القاضي عبد الجبار (ت ٤١٥هـ): ألف سبعين كتاباً في الثقافة الإسلامية ضاع أكثرها، ومن مؤلفاته الباقية والتي نثرت فيها الملاحظات البلاغية:

متشابه القرآن، تنزيه القرآن عن المطاعن، الجزء السادس عشر من «المغني» الخاص بإعجاز القرآن، المتشابه والتنزيه، وكان الغرض من تأليفهما الدفاع عن الاسلام والرد على الطاعنين على القرآن، والرغبة في نشر مذهب المعتزلة واتجاههم في التفسير والتأويل، وإثبات أن القرآن الكريم موافق لأدلة العقول، وتأويل جميع الظواهر التي يتعلق بها خصومهم.

رأى القاضي عبد الجبار أن الإعجاز في القرآن ليس في اللفظة المفردة، وإنما يكون في ضم الكلمة إلى أختها، وملاحظة إعرابها وموضعها من الجملة، وهو بذلك مهد للقاضي عبد القاهر الجرجاني السبيل لنظرية النظم التي أقامها على مباديء النحو.

م- عبد القاهر الجرجاني (ت ٤٧١هـ): لم يلتق بأحد علماء العربية، لأنه لم يخرج من جرجان، وهو أديب ناقد، ذو ثقافة واسعة، ودراية بدقائق النظم، وأسرار المعاني، ومن مؤلفاته: أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، وهما من أمهات الكتب العربية، وقد سبق الإمام محمد عبده غيره في تدريسهما في الأزهر، وقد ذكر الجرجاني في كتابه «أسرار البلاغة» الاستعارة وأقسامها والتشبيه والتمثيل، وفرق بين الاستعارة والتشبيه البليغ، وذكر حدّي الحقيقة والمجاز.

في كتابه «دلائل الإعجاز بحث النظم من جميع وجوهه، فقد رد على أصحاب اللفظ بقوله: «فأطلقوا كلاماً كما ترى يوهم من سمعه أن المزية في حاق اللفظ»، وفي هذا القول يرد على الجاحظ زعيم أصحاب اللفظ. وبين الجرجاني خطأ اللفظ وحده فقال: «وهل يقع في وهم وإن جهد أن تتفاضل الكلمتان المفردتان من غير أن ينظر إلى مكان ما تقعان فيه من التأليف والنظم، بأكثر من أن تكون هذه مألوفة مستعملة، وتلك غريبة وحشية، أو أن تكون حروف هذه أخف ومزاجها أحسن» وبين أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هي الفاظ مجردة، ولا من حيث هي كلمة مفردة، وأن الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظ بمعنى التي تليها، وقد بين فضل علم الكلام بقوله: «ثم إنك لا ترى علماً هو أرسخ اصلاً، وأسبق فرعاً، وأحلى جنى... من علم البيان»^(١).

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ١٤، ١٣، تصحيح وشرح وتعليق أحمد مصطفى المراغي، ط ٢، المكتبة المحمودية، القاهرة.

وجعل عبد القاهر الجرجاني في نظرية النظم النحو أساس البلاغة والفصاحة، وأن الناس قد جهلوا أمره، فظنوه شيئاً غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم.

وذكر التقديم والتأخير، والذكر والحذف والقصر والفصل والوصل، وجاء من بعده من البلاغيين فكانوا عالة عليه وعلى كتابيه.

ن- الزمخشري (ت ٥٣٨هـ): وكتابه «الكشاف» كان إمام عصره، ونهج نهج القاضي عبد الجبار في اتباعه مذهب المعتزلة، ووجه الشبه بينه وبين الإمام عبد القاهر أن كليهما أديب ومفسر ومتكلم لكن الإمام سني شافعي، والزمخشري حنفي معتزلي كان من أبرز البلاغيين، وبحوثه متناثرة في تفسيره، تناول فيه روعة البيان وإعجاز القرآن.

وبعد الزمخشري توقفت عجلة النشاط في البحث البلاغي واتجه اتجاهاين: فلسفي وأدبي.

الاتجاه الفلسفي والمنطقي:

اهتم بالقواعد والتعريفات، وأهمل تحليل النصوص، وحدث هذا في شرق العالم الإسلامي، حيث يعيش غير العرب المسلمين، ممن ينقصهم الذوق الفطري العربي، ومن أشهر أصحاب الاتجاه الفلسفي:

الرازي (ت ٦٠٦): وكتابه «نهاية الإيجاز في دراسة الإعجاز» وهو ملخص من كتاب عبد القاهر، وهو أول من قعد البلاغة، وكان الصلة بين البلاغة الأدبية والبلاغة، ذات القواعد والقوانين.

رتب الرازي علوم البلاغة في تقنين علمي هو الأول من نوعه، وحول البلاغة إلى قوانين وتعريفات، وبذلك فقد قضى على الروح الأدبية في كتابي

الجرجاني، وقد عرف الاستعارة، وبين القيود، وأخرج المحترزات، وقلل من الأمثلة، ولم يتناولها بالشرح والتحليل، كما فعل الإمام عبد القاهر، فهو حلقة وصل بين بلاغة الإمام وبلاغة السكاكي، وهو قليل التطرق للمباحث البلاغية في تفسيره للقرآن الكريم «مفاتيح الغيب» إذا قارناه بالزمخشري، ولكنه حين يتطرق لها يعرضها في قوة ووضوح.

السكاكي: (ت ٦٢٦) وكتابه «مفتاح العلوم»، وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام: الأول لعلم الصرف، والثاني لعلم النحو، والثالث لعلم المعاني والبيان، وملحق لدراسة المحسنات اللفظية والمعنوية.

وشهرة السكاكي بالقسم الثالث، وقد أعطى لعلم البلاغة الصيغة النهائية التي اجتريت دراسة وشرحاً.

اعتمد السكاكي على كتب الفخر الرازي وكتابي عبد القاهر والكشاف وهو أول من قسم البلاغة إلى علمين المعاني والبيان، وحددهما بمحدود مضبوطة، ولم يجعل البديع علماً مستقلاً، بل جعله لاحقاً بها.

مدرسة السكاكي البلاغية: هم العلماء الذين ساروا على نهج السكاكي، ولهم شروح أو تلخيصات على كتابه «المفتاح» ومنهم:

بدر الدين بن مالك: (ت ٦٨٦هـ) وكتابه «المصباح في علوم المعاني والبيان والبديع» اعتبر المحسنات من توابع العلمين، إلا أنه جعلها علماً مستقلاً سماه «علم البديع»، وبذلك مهد لأن تصبح البلاغة متضمنة لثلاثة علوم.

الخطيب القزويني: (ت ٧٣٩هـ)، جاءت شهرته من كتابه «تلخيص المفتاح» و«الإيضاح».

شرح التلخيص:

١- بهاء الدين السبكي (ت ٧٧٣هـ) اشتغل بالتدريس والقضاء في القاهرة ودمشق، وصنف في البلاغة وغيرها، ومن أهم مؤلفاته البلاغية «عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح».

٢- سعد الدين التفتازاني (ت ٧٩١هـ)، برع في الفلسفة والفقه والتفسير والنحو واللغة، وله مصنفات كثيرة، وقد شرح التلخيص شرحين «المطول» و«المختصر».

ويعدّ «المطول» خير شروح التلخيص، ومن اعترض عليه الشريف الجرجاني (ت ٨١٦هـ) في كتابه «حاشية على المطول»، كما وضع عبد الحكيم شمس الدين السيالكوتي الهندي (ت ١٠٦٧هـ) حاشية على المطول. أما «المختصر» للتفتازاني، فقد كتب الشيخ محمد الدسوقي المتوفى (١٢٣٠هـ) حاشية عليه.

٣- عصام الدين بن عربشاه الاسراييني: ولد بسمرقند في منتصف القرن العاشر الهجري، وشرح التلخيص بكتاب سماه «المطول».

٤- ابن يعقوب المغربي (ت ١١١٠هـ) شرح التلخيص بكتاب سماه «مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح».

٥- جلال الدين السيوطي: (٩١١هـ)، وضع أرجوزة تختصر متن التلخيص وسماه «الجمان»، ووضع عليها شرحاً سماه «عقود الجمان».

جمع الشروح: جمعت الأول والثاني والرابع «عروس الأفراح للسبكي، ومختصر التفتازاني، ومواهب الفتاح للمغربي في كتاب، ووضع بهامشه كتاب «الإيضاح» للخطيب القزويني، وحاشية الدسوقي على شرح المختصر

للتفتازاني، فضمت تلك الشروح الخمسة في أربعة مجلدات سميت «شروح التلخيص».

الاتجاه الأدبي: انتشر في المناطق العربية حيث لا حاجة للقواعد حاجة الناس إليها في المناطق غير العربية، ومن أبرز علماء هذا الاتجاه:

١- **ابن الأثير (ت ٦٣٧هـ) وكتابه «المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر»** اعتمد على كتابي «الموازنة للأمدي» و «سر الفصاحة» للخفاجي باعترافه، لكن كتابه خليط من كتب كثير من العلماء الذين سبقوه. وادعى أنه لم يطلع على كتابي عبد القادر، لكن عبد القادر سبقه في أن اللفظة لا تحسن من حيث هي لفظة بذاتها، وإنما هي التي تليها، بدليل حسنها في موضع، وقبحها في آخر.

وقد استشهد ابن الأثير بالأمثلة نفسها التي ذكرها عبد القاهر، كاستخدامه لفظ «الأخدع»، فقد وردت هذه الكلمة في بيتين، وكانت حسنة في أحدهما، وثقيلة مستقبحة في الآخر^(١)، وكلمة «البيان» عند ابن الأثير تشمل علمي المعاني والبديع، وقد تتبع في كتابه أصل الفكره منذ الجاحظ.

٢- **ابن أبي الإصبع المصري (ت ٦٥٤هـ)، وكتابه «تحرير التحبير»** ذكر فيه مئة وخمسة وعشرين محسناً بديعاً، وفي كتابه «بديع القرآن» ذكر مئة وتسعة أنواع مما ورد في القرآن الكريم، وقد جمع كل مباحث البلاغة تحت اسم «البديع»، واعتمد على دراسة النصوص القرآنية والأدبية لكشف جلالها، ولم يحفل بالتعريفات البلاغية.

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ١٣ و١٤، تصحيح وشرح وتعليق الأستاذ أحمد مصطفى المراغي، ط ٢، المكتبة المحمودية، القاهرة.

٣- يحيى ابن حمزة العلوي (ت ٧٠٩هـ) وكتابه «الطراز» ذكر بعض المباحث البلاغية، وتعرض لإعجاز القرآن، وكتابه خليط مما أتى به ابن الأثير والفخر الرازي.

وهكذا رأينا أن علماء البلاغة بعد الرازي والسكاكي لم يأتوا بجديد، بل لم يستطيعوا المحافظة على روائها في زمن عبد القاهر والزنجشري فتوقفت عجلة الإبداع، ودارت الشروح والتلخيصات حول نفسها تجتر ما أتى به المبدعون، وظل الأمر كذلك إلى أن نشطت حركة التأليف، وازدهرت النهضة الأدبية واستردت البلاغة عافيتها، وبدأت تعرض في سياق سهل بعد أن تخلص من تعقيدات وجهود التقسيمات المنطقية ، وحدود ولمسات النظرة الفلسفية. ومهما يكن من أمر فإن مدرسة السكاكي لها الفضل في تحديد سبل النقد للتمييز بين الحسن والقبيح، تمييزاً يترأخ بين المقياس العلمي، والإبداع الفني، لا يطغى أحدهما على الآخر.

علوم البلاغة في سورة البقرة

١ - علم البيان في سورة البقرة

المجاز

قسم البلاغيون المجاز قسمين مجازاً عقلياً ومجازاً لغوياً، وجعلوا الأول في إسناد الفعل أو ما يشبهه إلى غير فاعله الأصلي لملاسته له. وحكمة هذا الإسناد حيناً قيام ما أسند إليه الفعل بدور رئيس في الجملة، وقد يكون هو الركن الذي لا يتم العمل بدونه.

أما المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً، لصلة بين المعنيين غير صلة التشابه.

يتعرض الدكتور أحمد بدوي في كتابه «من بلاغة القرآن» إلى مبالغة بعض الباحثين في المجاز بقوله:

«فقد وجدت كثيراً ممن تعرضوا لدراسته في القرآن الكريم، فقد مضوا يلتمسون أمثله ويوبون، ويذكرون أقساماً كثيرة له حتى بلغوا من ذلك حد التفاهة ومخالفة الذوق اللغوي فوجدوا مثلاً في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وجدوا مجازاً، لأن الشهر اسم لثلاثين ليلة، وقد أريد جزء منه، إلى غير ذلك من أمثلة يطول بي وجه إحصائها، وبيان ما فيها من تكلف وتفاهة، ولو سرنا على منهجهم لوجدنا في كل ما ننطق به مجازاً، وليس في ذلك كبير نفع ما دامت الكلمة لا تسترعي انتباه القاريء، ولا تستوقفه لتبين السر في استخدامها»^(١)

لكن الدكتور بدوي يستدرك قوله في هجومه على أولئك الذين بالغوا في التقسيم والتأويل للمجاز فيقول:

(١) من بلاغة القرآن، د. أحمد بدوي، ص ٢٢٤، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، ط ٣، ١٩٥٠، القاهرة.

«لكنك لا تعدم في بعض الأحيان روعة فيما عدّوه من ألوان هذا المجاز،
كما في قوله تعالى ﴿يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِي إِذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾
البقرة: ١٩

وقد ظهرت لصور المجاز العقلي أوليات عند سيبويه، فقد قال: «مطر قومك الليل والنهار»، وتحدث أبو عبيدة عن المجاز الذي في موضع الفاعل، والمعنى أنه مفعول، وتحدث الفراء عن صور المجاز العقلي فقال في قوله تعالى ﴿فَمَا رَیَحَتْ الْجِبَالُ مِنْ دَحْرِهِمْ﴾ يقول: «ربما يقول القائل كيف تريح التجارة وإنما يريح الرجل التاجر؟ وذلك من كلام العرب: ربح بيعك، وخسر بيعك، وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ﴾ وإنما العزيمة للرجل^(١). وقد رد الطبري المعنى نفسه عند تفسيره لهذه الآية^(٢) منسوباً لأبي جعفر الرؤاسي (ت ١٧٥هـ) أستاذ الفراء في ذلك وقد تأثر بأستاذه، لكن الفراء كان أكثر تفصيلاً للمجاز من سابقيه. وقال المبرد: ليلة مزوودة، أي ذات زؤد وهو الفزع، وجعلها ذات فزع لأنها يفزع فيها. وقال جرير «فنام ليلي وتجلي همي»^(٣). وقال ابن فارس (ت ٣٩٢ هـ) «ومن سنن العرب الحذف والاختصار» ومنه قولهم: «واسأل القرية» أراد أهلها.

وابن جني (ت ٣٩٢هـ) تعرض للمجاز العقلي، فتحدث عن الوصف بالمصدر فقال «إن أصبح ماؤكم غوراً» أي غائراً، ونحو قول الخنساء: «فإنما هي إقبال وإدبار»، يقول ابن جني، إنما ساغ ذلك لأنه أراد المبالغة، وأن يجعله هو نفس الحدث، لكثرة ذلك منه مثل: هذا رجل زور وصوم^(٤).

(١) معاني القرآن، ج ١/ ١٤

(٢) تفسير الطبري، ج ١/ ٣١٦، ط دار المعارف

(٣) الكامل للمبرد، ج ٢/ ٢٤٨.

(٤) الخصائص، ابن جني، ج ٣/ ١٨٩

وجاء القاضي عبد الجبار فكانت عقيدته الاعتزالية في تأويله الكثير في المجاز في الآيات التي يدل ظاهرها على إسناد الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك خلاف مذهبه، وجعل الإسناد فيها حقيقة، إلى غير ذلك، وإنما أسند الفعل إليه تعالى لكونه سبباً فيه أو عوناً عليه، وسهل السبيل إليه عن طريق ما سماه المتأخرون فيما بعد بالمجاز العقلي.

قالوا: فقد قال تعالى ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ البقرة: ٢٦ ، وذلك يدل على أنه تعالى يضل ويهدي، لا كما تقولون بأنه تعالى لا يجوز عليه ذلك ويقول في الجواب مشيراً إلى المجاز: «إنهم لما ضلوا عنده (أي عند ضربه المثل)، جاز أن يضاف إليه نفسه، فكذلك أضاف هذا الضلال إلى نفسه لما كفروا بالمثل عند نزوله. ويعيد الجواب في كتاب آخر فيقول موجهاً الآية وجهة المجاز «إنه أضاف الضلال إلى نفسه لما ضلوا عند ضربه المثل على مجاز الكلام».

وبهذا نرى أن القاضي عبد الجبار طور البحث في المجاز العقلي تطويراً كبيراً فلم يسبقه في ذلك التفصيل سابق، وكل من أتى بعده فهو عيال عليه، أخذ منه، فقد أفاد منه الحاكم الجشمي^(١).

والقاضي عبد الجبار كالمؤسس الأول للمجاز العقلي، لكن طه حسين يعتبر عبد القاهر الجرجاني هو الذي اكتشف المجاز العقلي^(٢).

(١) هو الحاكم أبو سعيد بن محمد الجشمي أستاذ الزمخشري، المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين، ص ١٤٠.

(٢) تمهيد في البيان العربي، طه حسين، ص ٢٩.

ويرى الدكتور عبدالفتاح لاشين أنه اقتصر على التهذيب والتحقق والشواهد وإكمال ما بدأه السابقون، وأنه عقد فصلاً فرق فيه بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي. والأرجح أن نيفا وخمسين عاماً بين وفاة الرجلين يدل على سبق القاضي عبد الجبار في تأسيس المجاز العقلي والتمهيد لنظرية النظم التي لمع فيها الجرجاني، وتفرد بمذهب لا ينازعه فيه منازع.

من المجاز في سورة البقرة:

المجاز في التركيب (مجاز الإسناد والمجاز العقلي)

ومنه ما كان طرفاه مجازين نحو قوله تعالى ﴿فَمَا رِيحَتْ يَجَرْتُهُمْ﴾ البقرة: ١٦، أي ما ربحوا فيها، وإطلاق الريح والتجارة هنا مجاز، حيث شبه الأعمال بالتجارة، وشبه النتيجة بالربح أو الخسارة، ثم حذف المشبه واستعار له المشبه به.

المجاز في المفرد أو المجاز اللغوي: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومنه:

أ- إطلاق اسم الجزء على الكل نحو: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ البقرة: ١٤٤ أي ذواتكم.

ب- إطلاق الكل على الجزء نحو قوله تعالى: ﴿يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ﴾ البقرة: ١٩ أي أناملهم، والتعبير عنها بالأصابع إشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة من الفرار فكأنما جعلوا فيها الأصابع.

ج- إطلاق السبب على المسبب نحو: ﴿فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ﴾ البقرة: ٣٦ فإن المخرج في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وسبب ذلك الأكل

من الشجرة، وسبب الأكل وسوسة الشيطان، فالحق بذلك نسبة الفعل الى سبب السبب.

د- إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته نحو: ﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَعَنَ

أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ البقرة: ٢٣١ أي قاربن بلوغ الأجل، أي انقضاء العدة، لأن الإمساك لا يكون بعده.

هـ- إقامة صيغة مكان أخرى. مثل إطلاق المصدر على المفعول نحو قوله

تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ﴾ البقرة: ٢٥٥ أي معلومه.

ونرى في هذه السورة الكريمة أنواعاً من المجاز في مواطن متعددة أخرى من:

المجاز المرسل في قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلَّتَّقِينَ﴾ وعلاقته اعتبار ما يؤول إليه، أي الصائرين إلى التقوى.

وفي قوله تعالى ﴿يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَلَازِينَ ءَامَنُوا وَمَا يُخَذِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ البقرة: ٩.

المجاز في الخداع منسوب إليهم لتعاطيهم أنواع المخادعة ظناً منهم أنهم يستطيعون ذلك لصدق نفيه، ولذلك قال: ﴿وَمَا يُخَذِّعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾.

﴿يَجْعَلُونَ أَصْبِعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِمْ﴾ البقرة: ١٩ مجاز مرسل، لأن الإصبع ليست هي التي تجعل في الأذن، فذكر الأصابع وأراد الأنامل، وعلاقته الكلية، والمجاز هنا أبلغ من الحقيقة، ولذلك عدل عنها إليه، وجمع الأصابع لأنه لم يرد إصبعاً معينة، فالحالة حالة دهش وحيرة، فإنه إصبع اتفق لهم أن يسدوا بها آذانهم فعملوا ذلك على غير هدى.

والجواز المرسل في قوله تعالى ﴿ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ﴾ البقرة: ٢٥ والعلاقة محليه، هذا إذا كان النهر مجرى الماء كما قال بعض علماء اللغة، أما إذا كان بمعنى الماء في المجرى فلا مجاز فيه.

الجواز المرسل في قوله تعالى ﴿ فَأَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ البقرة: ٥٤ ، وعلاقته اعتبار ما يؤول إليه، أي أسلموها للقتل تطهيراً لها، أي لينفذ هذا الحكم الصادر، وهذا أحد الأقوال في القتل، وقيل المراد بقتل الأنفس تذليلها وكبح جماحها، فإن القتل يرد بالمعنى المذكور (التذليل).

المجاز العقلي في إسناد الخشية إلى الحجارة وهو كثير في السنة العرب نحو قوله تعالى ﴿ وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَحِطُّ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾ البقرة: ٧٤ .

والجواز العقلي في إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لعلاقة مع قرينه مانعه من الإسناد، وهو يدرك بالعقل، ومن أمثلته البديعة في الشعر قول المتنبي:

كلما أثبت الزمان قناة ركب المرء في القناة سناناً

وقد يلتبس بالاستعارة، والفرق بينهما قصد التشبيه أو عدمه في قوله تعالى: ﴿ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ البقرة: ١٦٤، جعل خضرة الأرض ونضرتها وبهجتها، بما يظهره الله تعالى من النبات والأنوار والأزهار وعجائب الصنع حياة لها، فكان ذلك مجازاً، من حيث جعل ما ليس بحياة حياة^(١).

الجواز المرسل في قوله تعالى ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ﴾ البقرة: ١٤٣. والعلاقة هي المصير

(١) أسرار البلاغة، عبد القادر الجرجاني، ص ٢٩٦

والمآل، فليس ثمة أسمح ولا أقبح من رؤية الإنسان معكوس الحلقة مخالفاً
للمألوف المعتاد^(١).

والمجاز المرسل في قوله تعالى ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ البقرة: ١٦٦
وعلاقته السببية فإن السبب في الأصل الحبل الذي يرتقى به إلى ما هو عال،
ثم أطلق على كل ما يتوصل به إلى شيء مادة كان أم معنى، وقد يكون
استعارة تصريرية، فقد شبه الأعمال التي كانوا يمارسونها في الدنيا بالأسباب
التي يتشبث بها الإنسان للنجاة، ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به، قال زهير بن
أبي سلمى:

ومن هاب أسباب المنايا ينلته وإن يرق أسباب السماء يسلم

والمجاز المرسل في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ﴾
البقرة: ١٧٤.

والمجاز المرسل في قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ البقرة: ١٧٧ والعلاقة
الجزئية بذكر الجزء وإرادة الكل.

والمجاز المرسل في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ البقرة: ١٧٩ ،
فقد جعل ما هو تفويت للحياة وذهاب بها ظرفاً لها، إذ القصاص مزجرة قوية
عن إقدام الناس على القتل، فارتفع بسببه القتل عن الناس، وارتفع سبب
الموت ديمومة للحياة السابقة^(٢).

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش، ج ١، دار ابن كثير ١٩٩٤، ط ٤.

(٢) إعراب القرآن وبيانه، ج ١، ص ٢٥٤، محيي الدين درويش.

المجاز المرسل في قوله تعالى ﴿فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ جَنَفًا﴾ البقرة: ١٨٢
فكلمة خاف جاءت بمعنى الظن والتوقع، والعلاقة في هذا المجاز السببية، لأنه
تعبير عن السبب بالمسبب.

المجاز المرسل في قوله تعالى ﴿تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ البقرة: ١٩٥ المجاز
هنا في كلمة (الأيدي)، والمراد بها الأنفس، لأن البطش والحركة يكون بها،
فهي مجاز مرسل علاقته الجزئية من إطلاق الجزء وإرادة الكل، أو السببية لأن
اليد سبب الحركة كما تقدم.

المجاز العقلي في قوله تعالى ﴿أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ البقرة: ٢٠٠ ، فاسناد
الذكر إلى الذكر مستحيل، ولكنه ملابسة له، أصبح كأنه شخص عاقل أجنبي
عنه يقوم به، وجميل قول أبي تمام:

تكاد عطاياه يمن جنونها إذا لم يعوذها بنعمة طالب

فقد أسند الجنون إلى مصدره، وذلك بسبب الملابسة الشديدة التي تجعل غير
العاقل عاقلًا لشدة وقوعه منه.

المجاز المرسل في قوله تعالى ﴿أَنْ يَنْكِحَنَّ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ البقرة: ٢٣٢ ، فتسمية
المطلقين لهن بالأزواج مجاز مرسل علاقته اعتبار ما كان.

المجاز المرسل في قوله تعالى: ﴿حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا
مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ البقرة: ٢٤٣ والمراد مرض الطاعون الذي
اجتاحهم، والعلاقة هي اعتبار ما يؤول إليه هذا المرض.

المجاز المرسل في قوله تعالى ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَرَّتْكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِمُوا
لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ٢٢٣

المجاز العقلي في قوله تعالى ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ﴾ البقرة: ٢٨٣، فقد أسند الإثم إلى القلب، والمقصود الإنسان كله لا قلبه وحده لسر عجيب وهو أن القلب بمثابة الرأس للأعضاء، وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وقد قلد الشعراء هذه البلاغة فقال الشريف الرضي:

وتلفتت عيني فمذ خفيت عني الطلول تلفت القلب

ومن المجاز قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ١٩٤، فمعنى «فاعتدوا عليه» أي جازوه على اعتدائه، وقد سوغت هذه السببية (أي مجازاة المعتدي بما يناسبه)، أن يستعمل كلمة (فاعتدوا) مقام كلمة (فجازوه)، وكأن الفاء في كلمة (فاعتدوا)، تشير إلى وجوب سرعة الرد على العدوان. ومما جاء على هذا النحو من أشعار العرب قول عمرو بن كلثوم:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا^(١).

ومن المجاز تسمية المسبب باسم السبب كقوله تعالى ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾، «سمى جزاء الاعتداء اعتداءً لأنه مسبب عن الاعتداء»^(٢).

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش، المجلد الأول، دار ابن كثير ١٩٩٤، ط ٤.

(٢) الإيضاح، القزويني، ج ٢، ص ٤٢٨.

الاستعارة

قصر الأقدمون حديثهم عندما تحدثوا عن الاستعارة في القرآن على ذكر أنواعها، من استعارة محسوس لمحسوس بجامع محسوس أو بجامع عقلي، ومن استعارة محسوس لمعقول، ومن استعارة معقول لمحسوس أو لمعقول ومن استعارة تصريحية و مكنية أو مرشحة أو مجردة إلى غير ذلك من ألوان الاستعارة. وكانوا يحصون ما ورد في القرآن منها فحسب، وكان بعضهم يجريها ولا يزيد، وندر أن يقف بعضهم متأملاً متفحصاً مظاهر الجمال المؤثرة.

ومن هذه المظاهر الجمالية المؤثرة قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُوكَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ البقرة: ٢٣٧ .

فإنك تشعر في كلمة (عقدة) بهذا الربط القلي الذي يربط بين قلي الزوجين. من ذلك قوله تعالى ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا﴾ البقرة: ٢٥٠.

فإن ذلك يضيفي على النفس الإنسانية الطمأنينة والراحة والهدوء، بما يلقي عليه من نعمة الصبر عند الشدائد والحن، وان استخدام كلمة (أفرغ)، تشير إلى الدقة القرآنية في اختيار الألفاظ المستعارة الموحية، فهذه الكلمة توحى بالرفق واللين من رحمة الله تعالى، وفي مجال استخدام اللفظة المستعارة الموحية، فهذه الكلمة توحى بالرفق واللين من رحمة الله تعالى، وفي مجال استخدام اللفظة نفسها للعذاب، يستخدم القرآن كلمة (صب)، كقوله تعالى: ﴿فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾.

ومن الكلمات الموحية بالقوة كلمة (زلزلوا) في قوله تعالى ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزِلُوا

حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهَ أَأَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ﴿٢١٤﴾
البقرة: ٢١٤

وإن هذا الاضطراب النفسي العنيف الذي تؤديه كلمة (زلزلوا) لا تؤديه أية كلمة أخرى مكانها، وتكمل هذه السورة الكريمة رسم الصورة المحسوسة بما يزيدها قوة تمكن لها في النفس كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتِ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ البقرة: ١٦ ، فقد أكمل صورة الشراء بالحديث عن ربح التجارة والاهتداء في تصريف شؤونها. وقد وردت فيها استعارات كثيرة نذكر منها:

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ﴾ البقرة: ٧، فقد أسند الختم إلى القلوب وهي استعارة تمثيلية، فقد شبهت قلوبهم في نبوها عن الحق وعدم الإصغاء إليه بحال قلوب ختم الله عليها وهي قلوب البهائم، وهو تشبيه معقول بمحسوس، أو هو مجاز عقلي، وهو باب واسع عند العرب، يقولون: سال بهم الوادي إذا هلكوا، وطارت بفلان العنقاء إذا طالت غيبته.

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ البقرة: ١٠، استعارة تصريحية حيث استعير المرض لما ران على قلوبهم من جهل وسوء عقيدة، وما إلى ذلك من ضروب الجهالات المؤدية إلى المتالف.

في قوله تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتِ بِتِجَارَتِهِمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ البقرة: ١٦، في هذه الآية استعارة تصريحية ترشيحية، والمعنى اختاروا واستبدلوا، وقرينة الاستعارة الضلالة، ثم رشح لهذه الاستعارة بقوله: فما ربحت تجارتهم، فأسند الربح إلى التجارة، فالمستعار منه

الذي هو الشراء رشح لفظي الربح والتجارة للاستعارة، لما بين الشراء والربح من الملاءمة، والترشيح هو أن يبرز المجاز في صورة الحقيقة، ثم يحكم عليه ببعض أوصاف الحقيقة، فينضاف مجاز إلى مجاز، ومن ذلك قول حميدة بنت النعمان بن بشير:

بكى الخبز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجا من جذام المطارف

فقد أقامت الخبز مقام شخص حين باشر روحاً بكى من عدم ملاءمته بقولها: وأنكر جلده، ثم زادت في ترشيح المجاز بقولها (وعجت) أي صاحت مطارف الخبز من قبيلة روح هذا، وهي قبيلة جذام. ومعنى البيت أن روحاً وقبيلته جذام لا يصلح لهم لباس الخبز ومطارفه، لأنهم لا عادة لهم بذلك، فكنى عنهم بما كنى في البيت. والفرق بين اشتروا واستبدلوا من وجهين: أن الاستبدال لا يكون شراء إلا إذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه، سواء كانت حقيقة أم وهمية. إن الشراء يكون بين متبايعين بخلاف الاستبدال فإذا أخذت ثوباً من ثيابك بدل آخر يقال إنك استبدلت ثوباً بثوب، فالمعنى الذي تؤدي إليه الآية أن أولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لفائدة لهم، بإزائها يعتقدون الحصول عليها من الناس، فهو معاوضة بين طرفين يقصد بها الربح، وهذا هو معنى الاشتراء، ومثلها البيع والابتاع، ولا يؤديه مطلق الاستبدال، وهذا سر اختيار اشتروا على استبدلوا^(١).

والتميم في قوله تعالى «وما كانوا مهتدين» وهو أن يأتي في الكلام كلمة أو كلام إذا طرح منه نقص معناه في ذاته أو صفاته، أو لزيادة حسنه، فقوله: (وما كانوا مهتدين) تميم لما تقدم أفاد بأنهم ضالون في جميع ما يتعاطونه من عمل.

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين درويش، ج ١، دار ابن كثير ١٩٩٤، المجلد الأول، دار الإرشاد، خمس، سوريه، ط ٤.

﴿ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴾ البقرة: ١٨ ، استعارة تصريحية، فقد شبههم بالصم والبكم والعمي، وطوى ذكر المشبه، واعتبره بعض علماء البلاغة في حكم المذكور، فهو عندهم تشبيه بليغ وارد في كلامهم كثيراً. والاستعارة المكنية في قوله تعالى ﴿ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ﴾ البقرة: ٢٧، فقد شبه العهد بالحلل المبرم، وحذف المشبه به، رمز إليه بشيء من خصائصه وهو النقض لأنه إحدى حالي الحل وهما النقض والإبرام، الاستعارة المكنية التبعية في قوله تعالى ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم ﴾ البقرة: ٧٤، تشبيهاً لحال القلوب في عدم الاعتبار بما هو مائل أمامها، ناطق بلسان الحال بالحجارة النابية التي من خصائصها القسوة والصلابة .

والاستعارة المكنية التبعية في شراء الحياة الدنيا بالآخرة. في قوله تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ﴾ والاستعارة التصريحية في قوله: ﴿ صَبَّغَهُ اللَّهُ ﴾ البقرة: ١٣٨، فقد شبه الدين الإسلامي بالصبغة، وحذف المشبه وأبقى المشبه به، وقد تشبث أعشى همدان باللفظ والمعنى حيث قال:

وكل أناس لهم صبغة	وصبغة همدان خير الصبغ
صبغنا على ذاك أولادنا	فاكرم بصبغتنا في الصبغ

الاستعارة التصريحية في قوله تعالى ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا ﴾ ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ ﴾ البقرة: ١٧٥ ، فالاستعارة هنا في اشتراء الضلالة بالهدى.

والاستعارة التصريحية في قوله تعالى ﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ البقرة: ٢٤٥ ، (يقرض) استعارة تصريحية، فقد حذف المشبه وهو العمل

الصالح، وأبقى المشبه به، وهو ما يقتض من مال أو غيره، ورشح للاستعارة بمضاعفتها كما يحصل في القروض والفوائد المترتبة عليها.

والاستعارة التصريحية في قوله تعالى ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ فالكلمة مجاز عن علمه تعالى أو ملكه وتصوير صحيح لعظمته، حذف المشبه وهو العلم والقدرة والعظمة، وما يترتب على الجلوس فوق كرسي الملك من معاني الأبهة والإحاطة الجامعة.

والاستعارة التصريحية التمثيلية في قوله تعالى: ﴿العروة الوثقى﴾ من الآية ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ البقرة: ٢٥٦، في قوله ﴿العروة الوثقى﴾ استعارة تمثيلية، فقد شبه من يسلك سبيل الله بمن أخذ بجبل وثيق مأمون لا ينقطع، فهو آمن من الانزلاق والتردي في مهاوي الخطل والضلال.

الاستعارة التصريحية في قوله تعالى (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى نور) فقد استعار الظلمات والنور للضلالة والهدى.

الاستعارة التصريحية في قوله تعالى ﴿وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ﴾ البقرة: ٢٦٧، شبه التجاوز عن الشيء الجدير بالمؤاخذه بغض العين عما يتفادى المرء رؤيته مما يكره.

الاستعارة التصريحية التبعية في قوله تعالى ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً﴾ البقرة: ٢٨٣، فقوله ﴿عَلَى سَفَرٍ﴾ استعارة تصريحية، فقد شبه تمكنهم من السفر وارتياضهم عليه وتمرسهم به بتمكن الراكب من ركوبه.

الاستعارة التصريحية التبعية في قوله تعالى ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ١٦٩، فقد شبه تزيين الشيطان لهم وتحريضه إياهم على الشر، وتأريث نار الشهوات في النفوس بأمر الأمر: والواقع أن أمر الشيطان هو عبارة عن الخوارج التي تساورنا وتحدونا إلى اجتراح السيئات.

ومن الاستعارة التمثيلية قوله تعالى ﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ﴾ البقرة: ٦١، فقد شبه حال ملازمة الذلة والمسكنة والخنوع لهم بحال من ضربت عليه قبة فأطبقت عليه وأحاطت به من كل ناحية^(١).

وقوله تعالى ﴿ بَكَى مَنْ كَسَبَ سَكِينَةً وَأَحْطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ البقرة: ٨١، شبه حال من لصق نفسه بأحوال المعاصي بحال من أحاط به أعداؤه الظافرون، فلم يعد يملك الخلاص منهم وهي استعارة تمثيلية.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ البقرة: ١٩، فهي ترسم حال الاقتدار الإلهي الذي ملك كل شيء، وهيمن على كل شيء، وحال ضعف الكافرين وعجزهم مع هذه الهيمنة، حتى لم يعودوا يملكون من أمر أنفسهم شيئاً.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ البقرة: ١٦٨، فقد شبه من انحراف عن درب الهدى بحال من سار وراء الشيطان يحذو حذوه خطوة خطوة في مسيرة ضياع وذلة.

(١) يقول القزويني في الإيضاح، ج ١، ص ٤٢٨: «جعلت الذلة محيطة بهم مشتملة عليهم، فالمستعار منه إما ضرب القبة على الشخص، وإما ضرب الطين على الحائط وكلاهما حسي، المستعار له حالهم مع الذلة والجامع الإحاطة أو اللزوم وهما عقليان»

التشبيه في السورة

لقد اعتمد الأقدمون العقل في عقد التشبيه يجعلونه رابطاً بين أمرين أو مفرقاً بينهما، وأغفلوا في كثير من الأحيان وقع الشيء على النفس، وشعورها به سروراً أو ألماً، وليس التشبيه في واقع الأمر سوى إدراك ما بين أمرين من صلة في وقوعهما على النفس. أما تبطن الأمور وإدراك الصلة التي يربطها العقل وحده، فليس ذلك من التشبيه الفني البليغ، وعلى الأساس الذي أقاموه استجادوا قول ابن الرومي:

بذل الوعد للأخلاء سمحاً وأبى بعد ذاك بذل العطاء
فغدا كالخلاف يورق للعيد ن ويأبى الإثمار كل الإباء

فإذا كانت تفاهة المخبر تقلل من شأن الرجل ذي المنظر الأنيق، وتعكس صورة منتقصة في نفس رائيه، فإن الشجرة لا يقلل من جمالها لدى النفس عدم إثمارها، وبهذا اختلف الوقع لدى النفس بين المشبه والمشبّه به، ولذلك لا يعد من التشبيه الفني المقبول^(١).

لقد استخدم الأقدمون المقارنة الحسية للتشبيه بين الأشياء، وإن هذه المقارنة مبنية على استكشاف صلة بين شيئين لها دلالة فنية وجدانية، ولا تقتصر على الدلالة التجريدية الحسية، ومن هنا كان لها وقع في النفس مؤثر.

والتشبيه في هذه السورة كغيره في سور القرآن الأخرى له من الطبيعة نصيب، كما نرى في قوله تعالى ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ البقرة: ٧٤، فالحجارة من الطبيعة، وإن هذه الحجارة تحمل صفة القلوب في أنها لا تلين، وأنها خالية من الأحاسيس والمشاعر، فهي ميتة

(١) من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ص ١٨٨، مكتبة نهضة مصر، ط ٣، ١٩٥٠، القاهرة

في كل شيء، ونرى أن هذا التشبيه يجري على الفطرة، لا تكلف فيه ولا تصنع، وأنه أساسي لا يستغنى عنه وأنه «إذا سقط من الجملة انهار المعنى من أساسه»^(١).

فقد شبه القلوب في صلابتها وقسوتها، وأنها لا ينفذ إليها شيء من الخير والحق بالحجارة، والحجارة أوضح ما يصف الغفلة والجمود، فالتشبيه يفيد أن هذه القلوب لا تثمر الخير أبداً، لأنها ليست موضعاً صالحاً للإنبات^(٢).

ففي قوله تعالى ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُتِيٌّ فَهَمٌّ لَا يَرْجِعُونَ﴾ البقرة: ١٨، أنهم في بلادة إحساسهم بالهدى وإعراضهم عن الحق، واستغلاق عقولهم على الباطل لهم شأن ولا يصوره إلا الصم فلا يسمعون، والبكم فلا ينطقون، والعمي فلا يرون ولا يبصرون.

ألا ترى أن تأثير هذا في النفس لا يجاريه تأثير، ولا يعلو عليه أسلوب في إحاطته بأحوال هؤلاء بهذه العبارة القصيرة المؤثرة^(٣).

ومن الدلالات القوية في التشبيه قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ البقرة: ١٦٥، فقد استطاع هذا التشبيه إيصال مدى حب هؤلاء المشركين لألهتهم.

إن القدرة المعجزة في اختيار الألفاظ الموحية والاستخدامات الدقيقة للعبارات في قوله تعالى «لباس» ﴿أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ

(١) من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي،

(٢) التصوير البياني، د. محمد أبو موسى، ص ٢٧، مكتبة وهبه، القاهرة.

(٣) يقول الخطيب القزويني في الإيضاح، ص ٣٢٨ «حذفت فيه إدارة التشبيه، وكان المشبه به خبراً للمشبه، أو في حكم الخير، ويسمى تشبيهاً على المختار»

لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴿البقرة: ١٨٧﴾، هل ترى عبارة لها من الدلالات النفسية والفكرية والعاطفية ما لهذه الكلمة (لباس)؟ إن العلاقة الزوجية بين الأزواج تقتضيها أمور كثيرة في حاجة كل منهما إلى الآخر، والود والعطف والحنان بينهما، والصلة الوثيقة والتلازم والتواد والتراضي باختيار كل منهما للآخر، كل هذه المعاني لا تقوم بها كلمة غير كلمة لباس مهما حاولنا التفكير في بدائل مناسبة،

إن القدرة على تنوع التشبيه في الحدث الواحد، وتلون الصورة المنقولة من سمات التشبيه في القرآن الكريم، انظر إلى قوله تعالى: ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ۖ﴾ (البقرة: ١٧-١٩). إن اختلاط الأمور لدى هؤلاء المنافقين واضطراب أمرهم وحيرتهم وترددهم لا توصلها إلى الأذهان إلا تلك الصورة الدقيقة بحركاتها الحسية والنفسية التي رسمتها هذه الآية الكريمة، فإضاءة ما حول من أوقد النار مكنته من السير قليلاً، لأنها كشفت له الطريق وعرفته مواضع قدميه، ولا يلبث الضوء أن يتلاشى، فيعم الظلام الدامس الذي يشل حركته فيتخبط في مشيته.

أما تلك الصورة الرهيبة المفزعة التي رسمتها الآية، حين نتصور شخصاً تتألب عليه الرعود، فتكاد تصم سمعه، والبروق تكاد تخطف بصره، ووابل لا يرحم من زخات متواصلة مغرقة، كل ذلك في ظلمات بعضها فوق بعضها تذهب ما قد يكون بقي في نفسه من أثر للأمل والنجاة.

أي قول يستطيع أن يعطي هذا الموقف الرهيب حقه غير هذه العبارات المعجزة.

ويهدف التشبيه القرآني في هذه السورة كغيره من التشبيهات في السور القرآنية إلى الترغيب والترهيب، ولذلك عمد إلى تصوير حال هؤلاء الكافرين بصورة تكشف عن حقيقة كبرهم واستعلائهم وإعراضهم عن الحق، وجمود عقولهم وقلوبهم، فلا تهزها دعوات الحق ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بكم عُمى فهم لا يعقلون﴾.

ومن خلال الترغيب والترهيب، نرى التشبيه يرسم صورة منفرة قبيحة للمرايين الذين يظنون أنهم على شيء في جمع أموال الحرام، لكن حقيقة أمرهم كحال من أصابه مس من الجنون، فهو يتهاوى إذا ما نهض، ويتخبط في غير وعي، فهو في وضع يشين كرامته كإنسان، ويحط به في هاوية الغواية والضلال. ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ البقرة: ٢٧٥،

وفي الجانب الآخر من خط الترغيب والترهيب، يرسم صورة مشرقة وضاءة مقابلة للصورة المنفرة المذكورة، صورة الذي تسامى بنفسه عن الجشع، وتنزه عن الطمع، فأنفق ماله طواعية يبتغي بذلك وجه الله، وما أعده الله من الجزاء الأوفى لأولئك الذين شملهم فضله، وباركت أفعالهم رحمته ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَثَاءَتْ أَكُلَهَا ضَعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة: ٢٦٥.

ترى ما نوع السعادة التي تغمر نفس من له جنة على أرض مرتفعة، تهطل الأمطار عليها فترتوي، وينحدر ما زاد منها إلى المنخفضات المجاورة، فلا تضر الجنة زيادة الأمطار، ولذلك تضاعف ثمرها. وفي موقف آخر يبين فضل الإنفاق، كباذر حبة قمح أنبتت عوداً يحمل سبع سنابل، في كل سنبله مئة حبة، أنه ترغيب في البذل والعطاء، وكشف عن فضل الله وكرمه الذي لا حدود له.

ويكشف التشبيه صورة مجسمة، اعتاد الناس رؤيتها في حياتهم اليومية، إنه منظر مألوف رؤيته، تستوعبه كل النفوس البشرية، وعلى بساطته كمظهر طبيعي عادي مدرك بالعيون ومستوعب بالأفكار، إلا أنه يشمخ في سمو غايته، ويتعالى بجلال مقصده، إنه الإنفاق الذي لا تشوبه شائبة من نفاق أو طلب للصيت والشهرة، وإن ترنح القصد عن سمو الغاية، فوجيء صاحبه بهذا المنظر الطبيعي يفصح عن خسارة الإنفاق في ميزان الحق، فلا يسجل لفاعله شيئاً من الحسنات، ولا يبقى له رصيد فيما أقدم عليه، تماماً كما يمسح الوابل غبار الحجر الأملس فلا يبقى عليه شيء من التراب ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ﴾ البقرة: ٢٦١، ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ البقرة: ٢٦٤.

«وتأتي كاف «كذلك» في كثير من الآيات بمعنى مثل كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ

بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَأْتَتْ أَكْطُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٦٥﴾ أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٦﴾ البقرة: ٢٦٥ - ٢٦٦، فالمعنى على أن يبين الآيات ذلك البيان الجلي الواضح المؤثر لعله يثمر ثمرة فيدعو سامعيه إلى التفكير والتدبر»^(١).

وقد ورد التشبيه في السورة الكريمة في مواضع متعددة، وبأنواع مختلفة نذكر بعضها فيما يأتي:

قال تعالى ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا﴾ البقرة: ١٧، نرى هنا تشبيهاً تمثيلاً، ووجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، أي أن حال المنافقين في نفاقهم وإظهارهم خلاف ما يسترونه من كفر كحال من استوقد ناراً ليستضيء بها، ثم انطفأت فلم يعد يبصر شيئاً، وهكذا يبدو أن التشبيه التمثيلي يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين، ويريك للمعاني المتمثلة بالأوهام شَبهاً في الأشخاص الماثلة، وينطق لك الأخرس، ويعطيك البيان الأعجم، ويريك الحياة في الجماد، ويجعل الشيء قريباً بعيداً، ومن أمثلته في الشعر قول بشار:

تريا وجوه الأرض كيف تصور
زهر الربا فكأنما هو مقرر^(٢).

يا صاحبي تقصيا نظريكما
تريا نهاراً مشمساً قد شابه

(١) من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ص ٢١٠، مكتبة نهضة مصر، ط ٣، ١٩٥٠، القاهرة

(٢) من بلاغة القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش، المجلد الأول

مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً... إلى قوله تعالى ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ (١٧) ضَمُّ بُكُمْ غَمِي فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾ أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيْءِ آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿البقرة: ١٧ - ٢٠﴾.

هذا التشبيه التمثيلي المتكرر له تموجات تفصيلية في عقد الشبه بين المنافق ومستوقد النار. إن مجرد تظاهر المنافق بالعطاء يقابله ومضة النار والاستضاءة بها لفترة قصيرة جداً، وهي بمثابة رمز للإضاءة، لا ينتفع بها صاحبها لأنها تزول بسرعة لعدم تزويدها بما يساعدها على استمرار الإضاءة ويقابل الوقود في النار الايمان عند المنافق، فهو لا يلبث أن ينسف الله حسناته ويزيلها وجود الايمان في قلبه الذي يمكنه من الاستفادة بما أنفق. كما أن قوله تعالى في ظلمات، إشارة إلى الظلام المخيم بعد انطفاء النار، وظلام النفس بزوال إيمانها ﴿هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ﴾ (البقرة: ٢٥). تشبيه بليغ لأن أداة التشبيه محذوفة.

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ (البقرة: ٧٤)، هذا تشبيه مرسل حيث شبه قلوبهم في تجافيتها عن الحق وجنوحها إلى الباطل، وعدم استجابتها للهداية والإرشاد الإلهي بالحجارة التي لا حياة فيها ولا مشاعر، وأنها لا تلين أبداً.

«وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم» جعلت قلوبهم لتمكن حب العجل منها كأنها تشرب، ومثله قول زهير «والحب يشربه فؤادك دائماً»^(١). ﴿وَمَثَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءٌ وَنِدَاءٌ صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ البقرة: ١٧١ ، هذا التشبيه التمثيلي الجميل الذي رسم لوحة فنية ترى فيها البهائم وهي تتدافع في المراعي ، أو تتزاحم على موضع الماء، فتزجر، أو تخاطب، فلا تعي ما يطلب منها كذلك حال من يعقد الآمال على دعوة الكافرين إلى الحق كحال الزاجر لتلك البهائم. لقد استطاع هذا التشبيه بما فيه من ماء الوجدان، وحصافة الفكرة، وروعة الريشة، وصفاء العبارة، أن ينقل المشهد حياً في نفوسنا، شاخصاً في أذهاننا وأبصارنا.

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ البقرة: ١٨٧ ، هذا تشبيه بليغ جميل، حيث شبه أول ما يبدو من الفجر في بياض على امتداد الأفق الشرقي بالخيوط الأبيض، وما يختلط به من بقايا ظلمة الليل الممتدة عبر الأفق بالخيوط الأسود، ومن بلاغة الأسلوب ذكر (من الفجر) ولو لم يذكر لكانت استعارة تصريحية^(٢)

وهناك تشبيه بليغ آخر في قوله تعالى ﴿إِنَّمَا أَلْهَيْكُمْ مِثْلُ الرِّبَا﴾ البقرة: ٢٧٥، إن المرابين يحرصون على الدفاع عن تعاملهم بالربا، ويعملون جاهدين من

(١) من بلاغة القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش، دار ابن كثير، ١٩٩٤، ط ٤.

(٢) قال الزمخشري: «وقوله (من الفجر) بيان للخيوط الأبيض، واكتفى به عن بيان الخيط الأسود، لأن بيان أحدهما بيان للثاني. وقال «إن قوله من الفجر أخرجه من باب الاستعارة، كما أن قولك رأيت أسداً مجازاً، فإن زدت من فلان رجع تشبيهاً، الكشف، ج ١، ص ١٧٤، ١٧٥، والآية من الاستعارة عند عبد القاهر وكذلك عند الشريف الرضي، أنظر أسرار البلاغة ص ٢٢٧، ط رينر، وتلخيص البيان ص ١٢٠، التصوير البياني، محمد أبو موسى، ص ١٩٥.»

أجل تجميع حججهم، وتلميع أدلتهم، ليبرروا فيها تحليل ما حرم الله من أموال الربا، فعمدوا في تهالك محموم، يبالغون في تشبيه البيع بالربا، فعكسوا الكلام مبالغته منهم في ذلك، من أجل أن يكون البيع فرعاً والربا أصلاً، ومن التشبيه المعكوس قول البحري في وصف بركة المتوكل:

كانها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديهـا

ومن أنواع التشبيه ما يجسد الأمور المعنوية ويبرزها في صورة محسوسة، كقوله تعالى ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ البقرة: ٢٧٥، والخطب الضرب^(١).

قال الزمخشري: «والعرب يزعمون أن الشيطان يخطب الإنسان فيصرع، والمس الجنون، ورجل ممسوس أي مسه الجن فاختلط عقله، وكذلك جن الرجل معناه ضربته الجن، ورأيت لهم في الجن قصصاً وأخباراً وعجائب، وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهد»^(٢).

وهناك خلاف بين أهل السنة والجماعة من جهة والأحناف المعتزلة من جهة أخرى، فينظر أهل السنة إلى هذه الصورة التي وردت في الآية الكريمة، أنها صورة حقيقية واقعية، لأن القرآن صادق في كل ما ورد في تراكيبه، ولا يعول فيها على خرافة، بينما ينظر المعتزلة أن هذا التشبيه مأخوذ من معتقدات العرب، بغض النظر عن كونه أمراً واقعاً أم لا، وعند أهل السنة أن هذه

(١) ومنه خبط عشواء، وهي الناقة التي في بصرها ضعف تحبط إذا مشت لا تتوقى شيئاً، وخبط الشجرة ضربها بالعصا ليسقط ورقها، والخباط كالجنون، وكخبطة الشيطان أي أفسده، مختار الصحاح، مادة خبط.

(٢) الكشف، ج ٢، ص ٢٤٥.

الصورة تصف مشهداً من مشاهد يوم القيامة للمرابي الذي يفضحه الله عن طريق انتفاخ بطنه بالربا.

والقرآن الكريم يقارن بين ظاهرتين متباينتين من ظواهر السلوك الإنساني، فالإنفاق ابتغاء وجه الله، مظهر طمأنينة النفس المؤمنة، وسيرها على المنهج القويم ﴿يُفْقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ﴾ البقرة: ٢٦٥. وأكل الربا جمع المال بطرق غير مشروعة مغايرة للأولى فصاحبها ضل عن طريق الهدى، ويئس من رحمة الله تعالى وفقد الثقة فيما عند الله، والتخبط إشارة إلى نفس المرابي المضطربة، التي حكمها المال، فخرجت عن طوع صاحبها، وأصبح المرابي عبداً للجشع والطمع، يفعل به كما يشاء كحال من يصاب بمس الشيطان لا يملك من أمره شيئاً فالمال هو الشيطان^(١).

مصادقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تعس عبد الدنيا»، ففي قوله تعالى ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ إشارة إلى أن الأمن والأمان للمنفق ماله في سبيل الله.

وكما عقدت المقارنة بين المنفق ماله في سبيل الله وبين أكل الربا، فقد كان الجزاء متفاوتاً، فمضاعفة الأجر للمنفق ماله في سبيل الله مثله بسنبلة، وهي الغذاء الأساسي للإنسان، فيها الخير والبركة، أما الخسارة الفادحة التي تلحق بمن ينفق ماله رثاء الناس، لا تقتصر على محق حسناته وعدم احتسابها فحسب ﴿كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابُهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ بل إن هذه الصورة الجميلة التي ترسمها الآية الكريمة للمنفق ماله من أجل أن يقال فلان كريم،

(١) التصوير البياني، ٢٦٥، ٢٦٦، د. محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبه، القاهرة.

أو من أجل أي غرض بعيد عن رضى الله تعالى، تمثله الآية تمثيلاً معجزاً، فليس له من ماله المنفق فائدة، إلا كالفائدة التي تأتي لمن احترقت جنته من ذكريات استمتاعه بها بعد احتراقها، فحاله كمن يأكل خبزه على رائحة الشواء، وفي قوله تعالى ﴿أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ﴾ هذا الاستفهام الذي يحمل غرضه البلاغي النفي، إذ لا يعقل أن يتمنى أحد أن يصل به الحال إلى ما وصفت الآية الكريمة، ثم وصفت الآية النعيم والمتعة ﴿جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ ، ثم رسمت الحق الرباني لهذه النعمة بصورة مرعبة ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ﴾ ، وهذا تجسيم مخيف لنار تضطرم، ويزيدها الإعصار تأججاً، وتأتي على كل ما كان من تلك الجنة، وتركها أثراً بعد عين.

هكذا تعصف الهواجس بالنفس الأمارة بالسوء برصيد خيرها، وتمحق النيات السيئة أعمال أصحابها، فلا تبقى على أثر ليجزى به، وتسحق كل أمل له في الخير، وتورثه الويلات والحسرات .

وهكذا نرى أن آيات هذه السورة الكريمة قد تضمنت من التشبيهات ما رصدت أدق الخفايا، وسجلت أخفى الحركات، وهي انعكاس لخواطر العربي وحسه المرهف، ووجدانه الذي انتشر فأحصى كل ما حوله، وانتشر فزرع الصحراء، إدراكاً ووعياً، فأنبئت بلاغةً بالغة حد التميز، وفصاحةً فاحصةً أعقد القضايا، وأبعد المرامي بصدق وعفوية.

يقول ابن طباطبا مشيراً إلى الميادين التي استمد منها العرب صور تشبيهاتهم: «فتضمنت أشعارها من التشبيهات ما أدركه من ذلك عيانها وحسها إلى ما في طبائعها وأنفسها من محمود الأخلاق ومذمومها، في رخائها

وشدتها، ورضاها وغضبها، وفرحها وغمها، وأمنها وخوفها، وصحتها وسقمها، والحالات المتصرفة في خلقها وخلقها تشبيهاً صادقاً على ما ذهبت إليه معانيها التي أرادتها»^(١).

والتشبيه التمثيلي في قوله تعالى ﴿مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ البقرة: ١٧، إن تشبيه حال المنافقين بحال الموصوف بصلة الموصول في الآية في أمر حقيقي متزع من متعدد، وهو الطمع في حصول مطلوب لمباشرة أسبابه القريبة مع تعقب الحرمان والخيبة لانقلاب الأسباب»^(٢).

(١) عيار الشعر، ص ١٠، ١١ نقله التصوير البياني، د. محمد أبو موسى.

(٢) الإيضاح، الخطيب القزويني، ج ٢، ص ٣٧٣.

الكناية في السورة

إن للكنايه القرآنية قدرة عجيبة في مجال البلاغة، ومن مجالات قدرتها البلاغية احتواؤها حدة اللفظ وجفوته، واختصارها للفكرة، وتصويرها بدقة متناهية، وتقريبها المعاني إلى الأذهان وتوضيحها.

وقد ضمت هذه السورة الكريمة مجموعة من الكنايات منها قوله تعالى:

﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ﴾ البقرة: ٦١. إن ملازمة الذلة والهوان والمسكنة لهم ملازمة طرأت عليهم، بعد أن كانوا بعيدين عنها، وحين قدرها الله عليهم ضربها كما تضرب الخيمة أو البناء، فأصبحت ملاصقة وملازمة لهم، لا يستطيعون الفكك منها.

ومن جمال هذه الكناية استخدامها كلمة (ضربت) من زاويتين: أولاهما بناؤها للمجهول الذي يوحي بأن قوة القاهرة هيمنت على مقدراتهم، وشاءت أن يكونوا أذلاء، لا تفارقهم تلك الذلة، فهي مضروبة عليهم ومفروضة، والزاوية الثانية لكلمة (الضرب) الموحية بالملازمة والملاصقة والاحتواء، فلا خلاص منها بعد ضربها، ومن وحي هذه الكناية قال الفرزدق يهجو جريراً:

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضى عليك به الكتاب المحكم

﴿يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ البقرة: ٩٦، للكناية في هذه الآية بيان لتشبث هؤلاء بالدنيا، «فالألف» لم تذكر على سبيل التخصيص، ولكنها سقف لمدة زمنية لا يمكن للإنسان أن يعيشها، فهم يتمنون أن يعيشوا أطول عمر ممكن.

- ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ -

إن هذه الكناية توحى بالعدالة والاستقامة والعدل والحق، وتشير إلى مزايا الإسلام التي جعلها الله بفضلها، لا تحيد يمناً ولا يسرة، وكل خروج عنها شطط وضلال، وخروج عن جادة الصواب.

فمن يمسك العصا من طرفها الأيمن تميل بثقلها إلى الأيسر، ومن أمسكها من طرفها الأيسر ثقلت عليه بميلها إلى الجانب الأيمن، ولكن التوازن والانسجام أن تمسك من وسطها لتجنب الانحراف والجنوح والميل، لضمان التوافق بين جزئياتها، كما يضمن الإسلام الانسجام في شرع الله مع الأديان السماوية، لأنه سائر على نهجها الأول، ناسخ لها جميعاً، والوسط ههنا الخيار الأجود، كما يقال «قريش أوسط العرب نسباً وداراً» «أي خيرها»^(١).

﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ﴾ البقرة: ١٧٤، في هذه الآية ضرب من الكناية يسمى (التعريض) لأن الموصوف غير مذكور، فهؤلاء محرومون من نعمة كبرى، وهي تكليم الله إياهم كما يكلم المؤمنين في الجنة ويزكيهم.

﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾ البقرة: ١٨٧، هنا كناية جميلة ولها أغراض كثيرة:

أولها أن اللباس ستر واكتفاء بنعمة الزوجية، وتلازم دائم يكمل كل منهما الآخر، ويمده بما يحتاجه من احتياجات غريزية فطرية ونفسية واجتماعية، وثاني هذه الأغراض وقاية اللسان وحفظ عفته من الانزلاق فيما لا يليق النطق به صوناً للحياء، وإبقاء على الحشمة، وتفادياً لخدش الأسماع والأذواق السليمة.

(١) انظر تفسير ابن كثير، ج ١، دار القلم، بيروت، لبنان.

ومن الكناية قوله تعالى: ﴿فَالْتَنَ بَشَرُهُنَّ﴾ والمباشرة في قول الجمهور الجماع، وقيل الجماع فما دونه، وهو مشتق من تلاصق البشريتين فيدخل فيه المعانقة والملامسة^(١)، واللباس من الملابس وهي الاختلاط والجماع^(٢).

﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ البقرة: ٢٢٣ ، كناية عن جماع المرأة بالطريقة التي يختارها الزوج ما دام المأتى واحداً.

﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ البقرة: ٢٣٥، السر في هذا الموضع النكاح^(٣)، ويرويه الفراء عن ابن عباس وينشد لامرئ القيس:

الأ زعمت بسبابة اليوم أنني كبرت وألا يشهد السر أمثالي (٤)

ففي قوله تعالى ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ نرى التناسق الظاهر والباطن، ومن أجهل ما في هذا التناسق ذلك التشابه بين صلة الزوج بزوجه، وصلة المزارع بزعره، وما يترتب على كل من هاتين الصلتين من تكثير وعمران وفلاح. وبالإضافة إلى لطف الكناية في الآية، نرى جمال الاستعارة التي تحمل هذه المعاني الدقيقة.

والكناية لفظ أريد به لازم معناه، وقد وردت في هذه السورة بكثرة، وكذلك في بقية سور القرآن الكريم نظراً لقدرتها على التعبير بالإشارة والتلميح، دون الكشف والتصريح، وتستعمل الإيماء في مواطن يحسن فيها

(١) أنظر إعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش، المجلد الأول، ص ٢٧٣، دار الإرشاد، حمص ، سورية، ط ٤، ١٩٩٤.

(٢) البرهان في علوم القرآن، الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله)، ج ٢، ص ٣٠٤، المكتبة العصرية.

(٣) المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين.

(٤) معاني القرآن، الفراء، ج ١/ ١٥٣.

عدم التصريح، تعففاً عن النطق بالمعنى الحقيقي، كما رأينا في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ وقوله تعالى ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾.

يقول الدكتور صبحي الصالح: «فيه وصف العلاقة بين الزوجين بما فيه من مخالطة وملابسة»^(١)، فاستعمال مثل هذه الكنايات صون للسان بأسلوب إيماء وتلميح، ورمز فيه الفصاحة والبيان.

ومن الكناية قوله تعالى ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٧٣

«إن الله به عليم» كناية عن الجزاء على الإنفاق «لأن العلم يكنى به عن أثره كثيراً، فلما كان الإنفاق مرغباً فيه الله، وكان الله بذلك معروفاً للمسلمين تعين الإخبار بأنه عليم به، إنه عليم بامثال المنفق، أي فهو لا يضيع أجره، إذ لا يمنعه منه مانع بعد كونه عليمًا به لأنه قدير عليه»^(٢).

تصوير المعاني المجردة^(٣)

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يُبْطِلُوا صَدَقَتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ البقرة: ٢٦٤.

رسمت الآية الكريمة أمامنا مشهداً طبيعياً حياً، ورسمت لوحة فنية، وصورة كلية ممتدة. فيها اللون والصوت والحركة، نرى فيه اللون في الكلمة

(١) مباحث في علوم القرآن، صبحي الصالح، ص ٣٣٠، نقلاً عن «البرهان في علوم القرآن» للزركشي، ٣٠٤/٢، ومجازات القرآن ٣٥٤.

(٢) التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، ص ٧٧، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤ م.

(٣) التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، بتصرف، دار المعارف بمصر، ط ٨، القاهرة.

(صفوان)، وكلمة (تراب)، وفيها الحركة والصوت في كلمة (وابل)، وقد حولت الآية هذه المعاني المجردة إلى صورة حسية نتخيلها تحدث أمامنا بألوان التراب والحجارة، وأصوات الأمطار وهي تهطل، وحركة المطر وهو يزيل التراب الخفيف عن الحجارة، فيتركها ملساء نظيفة من الغبار والتراب.

وقد درجت آيات أخرى في تطوير المعاني المجردة وتجسيمها في الأذهان والنفوس كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّتٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَكَانَتْ أَكْطَلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِيبْهَا وَابِلٌ فَطُلٌّ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾ البقرة: ٢٦٥.

هنا صورة حسية أخرى ترسمها هذه الآية الكريمة بكل أبعاد الصورة الأولى من حيث تجسيمها، فالصورة الكلية الممتدة بألوانها وحركاتها وأصواتها، نراها ونسمعها ونحسها قطعة من الطبيعة النابضة بالحياة، المفعمة بخصائص الفطرة، نراها في كلمة (جنة)، وكلمة (ربوه)، فنتخيل الألوان المختلفة في الأشجار والورود والأزهار والفواكه والثمار. ونتخيل الحركة والصوت في (وابل)، فنكاد نسمع زخات المطر تتلاعب بها الرياح فتسقط على الأشجار والحجارة، وتندفع سيولاً فتجرف التربة، وأول ما تزيله ما خف من الغبار والتراب وخاصة إذا كان على أجسام صلبة كالحجارة الملساء. إن النتيجة مغايرة تماماً للصورة الأولى، فالوابل مصدر السعادة والشقاء في كلا الصورتين، فهو تعاسة وشقاء وحرمان في الصورة الأولى، وخير وبركة وسعادة ونماء في الصورة الثانية. والخيوط المسبب لاختلاف النتيجة هي النية والتحكم في السلوك الإنساني، فنية الإنفاق ابتغاء وجه الله، والإنفاق تظاهراً ورياء، يحدد كل منهما تلك السعادة أو ذلك الشقاء. ومن مظاهر إعجاز هذه

الآية قدرتها على خلق التناقض المعجز في هاتين الصورتين المتماثلتين المتضادتين في آن واحد.

ومن مظاهر عظمة هذا الإعجاز، اختيار التماثل المتميز بين الصورة المجردة والصورة الحسية، فالتراب الخفيف الذي يعلق بالحجارة الملساء، ويشكل طبقة خفيفة لا تكاد تقف أمام أول نسمة هواء أو قطرة ماء تسقط عليها، يمثل الموقف المهزوز للمرائي، ودرجة الإيمان الذي يدعيه، يغشيه هذا التظاهر الزائف الذي يكشفه على حقيقته عند أول اختبار له.

وفي جو آخر من التجسيم الحسي الحي للمعاني المجردة قوله تعالى:

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ البقرة: ١٧١

هذا الجو المفعم بالجهل والضياع والغباء، يلف أرجاء منتديات الكفر في مكة حيث الصمت المطبق في أفواه الآلهة الفاغرة، تلك الآلهة الرابضة بلا حراك ولا حياة بأشكالها التي صنعها عابدوها، وحيث السخف في جلبة تلك الأصوات الغبية، تدعوها بدون إدراك، وتتوسل إليها، فتذهب أدراج الرياح، لا تعيها تلك الآلهة، فتكتمل بهذا الوصف دائرة الضياع بأصنامها، ودعوات عبادها، وضياع تلك النداءات بضياع تلك المدارك، وعمى تلك البصائر، في متاهات غواياتهم وضلالهم، لتختلط مع متاهات صحاريهم.

هذه الصورة الحسية التي ترسم لوحة حية للحياة الجاهلة ومعتقداتها، هي بحد ذاتها إعجاز في مستويات متعددة. إعجاز في نسجها، وإعجاز في تصويرها، وإعجاز في توضيحها معالم التفكير الجاهلي الذي انجرف في دروب الضلال، وانغمس في دياجير الحمق والجهالة.

تصوير الحالات النفسية والمعنوية

وننتقل إلى لون آخر من ألوان المعاني المجردة هي أدقها معنى، وأعقدها مبنى، وأكثرها تشعباً، وأقلها ارتباطاً بنظام أو حدود. إنها دخائل النفوس، وأسرار القلوب، وتقلبات العواطف، وتهيجات المشاعر، ومتاهات الوجدان، في النفس البشريه تصورها الآية الكريمة: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۗ﴾ البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٥.

تغوص الآية الكريمة إلى أعماق النفس فتسبر أغوارها، وتنتهك حرمة حصونها، كيف لا وهي أثر من آثار القوة الموجدة لها، وصورة لأرجائها، وميادينها الفسيحة، إنها القوة القادرة على إخراج دفائها على الملأ، وتصوير خباياها، ليعرفها القاصي والداني، تجسم دخائل نفوس فريق من الناس، يبدون خلاف ما يخفون، ظاهرهم صالح، وباطنهم طالح، فتجسم الآية تلك المعاني المجردة، وتصوغها حتى نراها وكأنها شريط مشاهدة بالصورة واللون والحركة في قوله تعالى: ﴿وإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ﴾.

إنه كشف لهوية تلك الحالات النفسية المعنوية في صور ناطقة مماثلة على أرض الواقع المحوس، إنه الإعجاز البياني الخارق لهذه الآيات الكريمة في هذه السورة المباركة.

تجاوز الحوادث الخاصة إلى الحوادث العامة

سجلت بعض آيات هذه السورة الكريمة مناسبات خاصة لبعض الأحداث، ولكنها في صياغتها وخواصها البلاغية لا تقف عند هذا الحد الذي سجلت فيه تلك المناسبة، بل تتجاوزه إلى عمومية الحدث المماثل له في كل زمان ومكان، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ أَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُنْقِذَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ٢٤٦.

فهؤلاء النفر من بني إسرائيل الذين كانوا وقت السلم يجتروا ترف الأحاديث، يتباهون ويفخرون بحرصهم على القتال وتوقعهم إليه، فهم يظهرون الشجاعة والبطولة، مدعين أن القيادة تنقصهم في عدم وجود ملك يقودهم في المعارك، وإصرارهم على حب القتال كذبا، عندما ذكرهم نبيهم بما قد يقع منهم من نكوص وتراجع وتردد، إذا ما وجدوا أنفسهم وقد فرض عليهم القتال، وكان نبيهم قد تلمس خبايا نفوسهم فكابروا. ويفرض عليهم القتال حقيقة، فيسرع الكثير منهم إلى الهرب ويثبت القليل.

وهذا ينطبق على كل حدث مماثل، وكل مناسبة شبيهة بهذه المناسبة في كل الأمكنة والأزمان.

لوحات فنية ربانية (١)

من سمات هذه السورة الكريمة أنها حوت أنماطاً متنوعة ومتميزة من البلاغة القرآنية المعجزة في ثنايا آياتها، ولا نستطيع أن نستعرض كل ما جاء في ذلك تحليلاً وتعليلاً، وإبانة عن مواطن البلاغة، نظراً لطول هذه السورة المباركة من جهة، ولغناها بتلك الأنماط البلاغية من جهة أخرى. ولكن لا بد من عرض تحليلي لبعض آيات هذه السورة.

قال تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَيَوْمَ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝٨﴾
يُخَذِّعُونَ اللَّهَ وَلِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ
فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝١٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا
فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۝١١﴾ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ
۝١٢﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۝١٣﴾ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنُوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى
شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ ۝١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ
يَعْمَهُونَ ۝١٥﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ۝١٦﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْفَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ
بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ۝١٧﴾ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝١٨﴾ أَوْ
كَصِبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْبَعَهُمْ فِيٓءَادَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ
الْمَوْتِ وَاللَّهُ مَحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ۝١٩﴾ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ

(١) التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، بتصرف، دار المعارف بمصر، ط ٨، القاهرة.

وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿البقرة: ٨-٢٠﴾

يبدأ تعالى قوله ﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ ، وهي كلمة عامة تشمل جميع الطوائف، وتبتعد عن التحديد والتخصيص لحكمة ربانية، وبلاغة قرآنية، لعل من ذلك الطمع في إيمانهم، والمس الخفيف لأوزارهم وبعدهم عن الحق، لعل في ذلك إبقاء على ما بقي من أمل إصلاحهم وهدايتهم، ولو جرحتهم الآية وخصتهم لأضاعت القطيعة فرصة قد تعود بهم إلى جادة الصواب.

وقوله تعالى (يقول) فيها إيماء بأن إنجازاتهم في دائرة الإيمان لم تتعد التفوه بكلمات تخرج من أفواههم، ولا تمس شغاف قلوبهم، أما صيغة الماضي في (آمنا) فلها دلالتها، وهي محاولة الترويج لبضاعته الكاسدة بتلمييعها والادعاء أن إقدامهم على الإيمان حدث منذ فترة طويلة، وهذا تمويه شائق، وتعريض بتلك المحاولات الزائفة. وقوله تعالى على لسانهم ﴿يَا لَيْتَنَّا كُنَّا نَدَّبُهُمْ عَلَيْهِمْ﴾ وهو إيماء إلى أن إقدامهم على الإيمان الذي استقر في قلوبهم منذ مدة طويلة صفة اكتمال عناصره.

أما بالنسبة للرد الرباني، فقد جاء موجزاً، وجاء منكراً ادعاءهم بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾، إنه إنكار ونفي لذلك الإدعاء في صورة جميلة اسمية توحى بالثبات والاستمرار في نفي صفة الإيمان عنهم.

ومن أسرار هذه البلاغة، أنها ردت على ادعاء بالإيمان مسهب، حشدت له كل محاولات التدليل على صحته؛ بجملة اسمية منفية، فيها كلمتان اثنتان قوضت كل تلك الأركان الوهمية التي بناها أصحابها، ودحضت جميع

الافتراءات التي زعموها، ونسفت كل زخارفهم وخداعهم، فقد كشفهم الله، وعرّى تلك المحاولات الغبية لخداع الله تعالى في قوله ﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ﴾ ، وهذه الصيغة صيغة المفاعلة التي تشير الى المشاركة، جعلتهم يدخلون في معركة غير متكافئة مضحكة، لأن تلاعبهم وخداعهم مع الله، فقد يخدع الإنسان بعض الناس ولكن من الغباء أن يحاول خداع رب الناس.

وصيغة المضارعة في قوله (يخادعون) تشخص حالتهم في لوحة فنية مستحضرة في الذهن مشينة ماثلة للعيان مثيرة للضحك.

وتستكمل الآيات رسم اللوحة المزرية للمنافقين باستكمال خطوطها وألوانها التي زادتهم غباء على غبائهم بقوله تعالى: ﴿وَمَا يَشْعُرُونَ﴾ ، وهل هناك أحق ممن يضر بنفسه دون قصد منه.

أما قوله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ ، فهو مقارنة جميلة بين الجسم والعقل، فكما يلحق المرض بالجسم فيضعفه ويهزله، ويقعده عن مزاولة عمله، كذلك يصيب المرض القلوب والنفوس ضعفاً في الإيمان، وخوراً في اليقين، وزادهم غضب الله عليهم مرضاً على مرضهم، وأما كلمة (في) فتوحي بتفشي ذلك المرض واستفحاله في تلك القلوب. وكلمة (اليم) لتأكيد خصوصية ذلك العذاب الذي سيحل بهم. وقوله (كانوا يكذبون) توحي باستمرارهم ودأبهم على الكذب، وأما بناء الفعل للمجهول (قيل) يوحي بأنهم لا يستجيبون لأي نوع من أنواع الأعمال الفاسدة المفسدة، وكل أنواع السلوك الشائن. وقوله (قالوا) توحي بكل ما يروجون من أكاذيب تضليلية في ادعاءاتهم، و(إنما) أداة الحصر التي وردت على ألسنتهم تفيد محاولتهم التأكيد على أنهم

مصلحون، وأن هذا الإصلاح لا شك فيه، وقصر الصلاح عليهم دون سواهم، محاولة لبيان أحلامهم أمر مفروغ منه، لا يحتاج إلى إثبات. وجاء دور الرد الرباني عليهم، فبدأ سبحانه بالألا الاستفتاحية تنبيهاً للنفوس، وتمهيداً للأذهان، واستجابة للحق الذي يوحى بالتقاط الأنفاس، وأخذ الشهيقي قبل أن يكيل لهم ما يستحقون من ردود على أكاذيبهم، ثم استخدام أداة التوكيد (إن) وإلحاقه بضمير الفصل الذي هو لتأكيد الإسناد في الجملة، وتعريف المسند والمسند إليه يفيد قصر المسند على المسند إليه، فكأنه قصر الإفساد عليهم دون سواهم.

وقد جاء شعورهم في العبارة الأولى (ما يشعرون)، وفي الثانية (لا يشعرون)، وهناك فرق بين الشعورين : ففي الأول يقدمون على المخادعة، فيخدعون أنفسهم دون شعور منهم. فالآية وصفتهم إذن بفقدان جزء من الشعور، وهو ما يشعرهم بأنهم الخاسرون في مخادعتهم. أما الثانية فهم يعتمدون الإضرار والإفساد، ولكنهم لا يقدرון الأمور حق قدرها، فلا يرون الإفساد إفساداً.

أما كلمة (الناس) في قوله تعالى: ﴿كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ﴾، فالمقصود بها كما آمن المؤمنون الصالحون، فأراد بتعميم الكلمة تمجيد من آمن منهم من جهة، ولإغرائهم بالإيمان ثانياً، ولعدم جرح مشاعرهم، وهذه رحمة من الله تعالى بهم، ولكن ذلك لم يجد نفعاً، فكان ردهم فيه استعلاء وتبجح (أنؤمن كما آمن السفهاء، فقد وصف الإيمان بالسفه والحمق ازدراء واستخفافاً وتعالياً وتكبراً ومكابرة، أما الفاصلة القرآنية التي ختمت الآية بـ (لا يعلمون)، فلأن السفه والحمق وثيق الصلة بالعقل، والعقل يناسبه العلم، ولكن الفاصلة التي سبقتها

وانتهت بـ (لا يشعرون)، فلن الأمر متعلق بإفساد يشعرون به عندما يقدمون عليه.

أما كلمة (خلوا) فتشير إلى جنبهم، وعدم قدرتهم على المواجهة والمكاشفة، فلا يقوى الواحد منهم على المصارحة والإعلان على الملأ برأيه، ولا يتمكن من ذلك إلا إذا كان بعيداً عن أعين الناس مختبئاً مع شياطينهم. وكلمة (شياطينهم) تشير إلى أبالسة وأساطين النفاق، وإلى نفوذهم الواسع على أتباعهم، وتوحي بالضلال المبين للتابع والمتبوع، وقوله تعالى: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ﴾، توحي بتجدد الولاء لهم، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾، فقد استخدمت الآية أداة القصر (إنما) لتأكيد ذلك الولاء ونسف لما أعلن للمؤمنين بقولهم (آمنا).

وجاء الرد الإلهي عليهم بلفظ الجلالة (الله) في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ﴾ ولذلك دلالة مفادها حشد الرد القوي، والتأكيد الواضح بذكر اسمه تعالى دون سائر صفاته تثبيتاً لدلالة الرد الحاسم عليهم، بما يحمل من جلال وعظمة، فهو وحده القادر على التعامل مع هؤلاء المنافقين. وكلمة (استهزاء) المنسوبة إلى الله تعالى توحي بشدة غضبه تعالى عليهم، وذلك أن (استهزاء هؤلاء المنافقين بالمؤمنين أمر حسي، أراد أن يقابله بأمر معنوي في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِكُمْ﴾ ليدخل في الذاكرة أن أمرهم لا يضير المؤمنين، فالله القادر على كل شيء يدافع عن الذين آمنوا. وكلمة (طغيانهم) توحي بأقوى أنواع الضلالة، وأشد أنواع التمرد والمروق والتحدي. وكلمة (يعمّهون) توحي بالتخبط على غير هدى فيما هم فيه من الغواية.

أما اسم الإشارة (أولئك) فهي إشارة بإصبع الإتهام الى تلك الفئة من الناس الذين تاهوا في الغواية والضلالة، وفضلوها على الهدى والحق، وهذا يدل على حق وجهل وخسران ميين.

وقوله تعالى: ﴿فَمَارِجَتْ بَجَرْتُهُمْ﴾ ، فقد أسندت الآية الكريمة الربح إلى التجارة، ولم تسنده إلى الأشخاص الذين يتاجرون بمثل هذه التجارة، لتدل على الخسارة الحتمية لهذا النمط من التجارة، مهما كان حذق المتجرين. وقوله تعالى: ﴿أَسْتَوْقَدَ﴾ توحى باشتغالها على السين بضنك البحث والجهد من جهة، والحاجة إلى النار وإضاءتها من جهة أخرى، إنه يمثل الشدة التي وقع فيها مستوقد النار، فقد أفرج الله تعالى عنه بأن مكنه من إيقادها، ولكن هذه الإضاءة، رغم قوتها وانتشارها لا قيمة لها، لأن الله أذهبها بمجرد أن أضاءها.

وقوله تعالى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ تدل على القوة المهيمنة التي حرمتها من تلك المنفعة التي عقد آماله عليها، واطمأن لها بانتشارها. والاطمئنان تشير إليه كلمة (بنورهم)، وتشير إلى عجزهم أمام تلك القوة الربانية المهيمنة.

وقوله تعالى: ﴿فِي ظُلُمْتٍ﴾ تشير إلى وقوعهم في حلقة الظلام وقوته، وشدة السواد المتراكم عليهم. وأن قوله تعالى: ﴿صُمُّ بَكْمٌ عُمٌّ﴾ يشير إلى تجريدهم من أبسط الصفات الإنسانية، بل وتجريدهم تجريداً تاماً حتى من الصفات الحيوانية، في نطاق المواهب والحس والحياة، فالصم جردهم من السمع، والبكم جردهم من النطق، والعمي جردهم من الرؤية. أبعد ذلك استهانة أبعد من تلك الاستهانة والتضييع لما خلق الله لهم من عقول شلّوها عن أن تفكر، وقلوب عكروا صفاءها، وحرموها من أن تهتدي.

وقد اختار الله تعالى هذا الموقع الموسيقي الأخاذ من التعبير، وألحقه بوصف آخر مخيف للحيرة والظنك والرهبنة، كحال الذي عاش كربة انهماك الأمطار وانصبابها بغزارة مخيفة، مع موجة محمومة من العواصف الرعدية، والعواض البرقية، فهم بين مطر جارف، وبرق خاطف، وقصف رعود يشل أسماعهم، فيتخبطون - في غمرة كربتهم والموت يفغر فاه حولهم - بحركات لا إرادية عفوية لا تغني ولا تمنع، محولين وضع أصابعهم في آذانهم على غير هدى ولا تفكير، لأن تفكيرهم قد شل، وأصابع توحى بشدة الاضطراب والفرع، وكلمة (يجعلون) تشير إلى شدة الحيرة والذعر الذي أصابهم من أصوات الرعود، فهي محاولات فاشلة مستمرة لسد الآذان بجملة الأصابع. وقد ختمت الآية بقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ لتدل على الهيمنة الكاملة لله تعالى، والعجز الكامل المصحوب بالحالة المفزعة التي وصلوا إليها.

ووصف المنافقين بالكافرين في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ﴾، بيان بأن مجرد تظاهرهم بالإسلام لا يخرجهم من دائرة الكفر.

لقد جاء الإيجاء ناصعاً مصوراً أوضح تصوير لتلك المشاهد المعروضة، فهي الألفاظ التي ساقتها الآيات الكريمة. فكلمة (يخطف) توحى بالرهبة الكامنة بسرعة إيقاع الكارثة بطمس الأبصار وخطفها. وكلمة (كلما) توحى بتكرار محاولاتهم التي لا جدوى منها، ورهبتهم التي فرضت عليهم تلك الرغبة الملحة في اجتياز تلك المحنة المفزعة، فلا يكادون يرون النور حتى يهبون إلى السير فيه. وكلمة (عليهم) توحى بالتخيم الشامل للظلام الدامس، وكلمة (قاموا) توحى بذعرهم وعدم تمكنهم من الحركة في تلك الظلمة المخيفة.

لقد جاء التناسق المعجز بين اللفظ والمعنى، في وصف حال المنافقين في ثلاثة وجوه:

أولها: في وصف اضطراب نفوسهم وحيرتها في مخادعتهم الله.

وثانيهما: في صورتهم وقد ابتعدوا عن الحق والهداية، واشتروا الضلالة بالهدى، ونور الهداية قريب منهم، بحال من يسارع إلى السير في ومضات النور التي سرعان ما تزول، وتخيم الظلمة الرهيبة بعدها، وذلك لأنهم عطلوا جوارحهم ومنعوها أن تعمل فيما خلقت له: فأذانبهم صموها عن سماع الحق، وألسنتهم أجموها عن النطق بالصدق الصادر عن القلوب، وأعينهم أعشوها فلم تعد ترى الهداية.

والوجه الثالث: تصوير ذلك الاضطراب والحيرة بحال من نكبوا بالصواعق والرعود والبروق المذكورة.

لقد سبرت هذه الآيات أغوار نفوس المنافقين، وكشفت عما يعتمل فيها من اضطراب وحيرة وكره للإسلام، وتظاهر بالميل له، وحقد دفين عليه، وصورت تلونهم وخداعهم، واختلاف أفعالهم وأقوالهم مع المؤمنين والشياطين.

إنها لوحة فنية ناطقة، بل إنه بساط سحري يحملنا إلى خبايا تلك النفوس، ويطلعنا على سرائرها، فنراه كأنه مشهد تمثيلي نراه بأعيننا، ونسمعه بأذاننا، وتعيه عقولنا.

إن هذا الوصف المعجز لحال المنافقين المتمثل في اتساق اللفظ والمعنى، والإيحاء المشع للألفاظ، والتشخيص المائل في الأذهان، والتوافق الدقيق في التمثيل ليسجل عجز الإبداع البشري، لا عن الإتيان بمثله فحسب، بل عن إدراك أبعاد دلالاته، وسبر أغوار مرامييه، واستيعاب كنه مقاصده، والوقوف على كل ومضاته المفحمة، والإمام بكل إشعاعات نفحاته البلاغية المعجزة.

ومن التهديد المروع في التصوير قوله تعالى: ﴿فَاذْنُوبُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ البقرة: ٢٧٩، فالمرابي يعميه الطمع، فهو يجمع المال بكل وسيلة، حتى لو كانت غير مألوفة، ولا يقرها الذوق والعقل والعرف، كما أنه مفتون بالمال، مشدوه بجمعه، منشغل عن غيره في تنميته بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، كما أنه أعمى البصيرة، لا يعي نصائح الناصحين، فاسد الذوق لا يدرك مهبط الضلالة التي انحدر إليها، وانزلق ولصق فيها. هذا الإنذار الرباني الذي يهدد بشن حرب وأية حرب، إنها حرب لا عهد للبشر بها، فهل في مقدور أية قوة أن تصمد أمام غضب القاهر فوق عباده؟

ومن المشاهد التشخيصية قوله تعالى: ﴿أَن يَأْنِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ﴾ تصور الملائكة الأطهار وهم يحملون التابوت انصياعاً لأمر الله تعالى.

ومن التصوير ما يجسد الأثر والنتيجة مقارنة بين مشبهين متماثلين كقوله تعالى: ﴿فَسَاوُكُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ البقرة: ٢٢٣. فالإثبات والإخصاب والخير في الزرع والأرض، يماثله الإخصاب والإنجاب والنسل لدى النساء، فقد رسمت الصورة وبعديها بأسلوب تصويري جميل، وباختصار بلاغي معجز.

التصوير الفني في السورة

إننا نقف أمام مشاهد حية، ونرى لوحات فنية ناطقة بالجمال، نسمع فيها الصوت ونرى فيها الحركة واللون، إنها صورة نابضة بالحياة، مفعمة بماء الخط الإعجازي المبدع، الذي يملأ الفكر والمشاعر والأحاسيس على السواء بكل

ألوان الفخامة الجمالية، والنماذج البلاغية الإعجازية، إنها أنماط تتغلغل في النفوس الآدمية فتروي ظمأها، وتشبع جوعها، وترسم في وجدانها وأعماقها الإعجاب والإكبار.

اقرأ قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا بُطْلُوءًا صَدَقْتَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا﴾ البقرة: ٢٦٤.

إن عدم تقبل الله تعالى للصدقات التي يتبعها أصحابها بالمن والأذى لمعنى مجرد، وقد ساقته الآية الكريمة في صورة حسية من أثر البيئة، تمثل مشهداً طبيعياً مألوفاً يعرفه الناس جميعاً، وهو الطبقة الخفيفة من التراب فوق حجر صلب سرعان ما ينجرف ويتلاشى عند أول زخة مطر تقع عليه، فيتلاشى معه كل أمل بحدوث أثر للخصب والزرع والنماء في تلك الطبقة الرقيقة التي لا تصمد أمام الخير المتمثل في المطر، والذي يحدث النماء عند نزوله في أرض صالحة كأرض النفس التي تتصدق ولا تمن ولا تؤذي.

وتجري الآية مقارنة برسم صورة مغايرة للصورة الأولى، ولكن الصورة تتمثل هذه المرة بالجنة في ربوة عالية، ترويه الأمطار الغزيرة، فتأخذ حاجتها منها، ويسيل الزائد عن الحاجة إلى الأراضي الواطئة، والمناطق المنخفضة فلا تضرها. وترسم الصورتان أثرين يغاير كل منهما الآخر، فالأثر في الصورة الأولى يكشف عن نفسية مريضة خبيثة، ومثلها بالصخرة التي كشفت بزوال ذرات التراب التي كانت تغطيها، وكانت توهم الناس أنها تزرع والأثر في الصورة الثانية، جاء غمأً وأكلاً وخيراً حتى ولو لم يصبها المطر لاستغنت بالطل، وهو القليل منه ليحدث فيها الحياة والخير.

إن هذا التصوير المعجز لنفوس المنافقين والمؤمنين عند الإنفاق، وأثر ذلك الإنفاق في قبوله أو رده، إن في هاتين الصورتين - على قصر التفصيل وإيجاز التمثيل فيهما - ما يغني عن آلاف الأوصاف والشروحات في هذا المضمار، وهكذا جعلت الآيات الشريفة المعاني المجردة مصورة تصويراً فيها تجسيد وتشخيص وحياء.

ولم تقف الآيات الكريمة عند تصوير المعاني المجردة، وإنما صورت الحالات النفسية والمعنوية لقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ۖ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ۖ﴾ البقرة: ٢٠٤-٢٠٥. فهاتان الآيتان الكريمتان تصوران نوعاً من الناس ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، مظهره عكس مخبره، وما يبدو منه خلاف ما يخفي ويسر، ولكن التصوير يتمثل في الحركة والتصرف، من أجل أن يوضح التباين الظاهر والباطن، ويكشف الفارق بين المظهر والمخبر ومن المعاني التي تصور بصور متحركة قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْذِثَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْزَقٍ ۚ مِنْهُ مِنَ الْعَذَابِ ۚ إِنَّ يَوْمَئِذٍ لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عِزَّ اللَّهِ بَصِيرَةٌ ۚ﴾ البقرة: ٩٦.

فكلمة (بمزرحة) تمثل الحركة المتعارف عليها، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۖ﴾ البقرة: ١٦٨. تمثل كلمة (تتبعوا)، وكلمة (خطوات) الحركة، يقول سيد قطب:

«هي حركة الشيطان يخطو والناس وراءه يتبعون خطواته، وهي صورة حين تجسم هكذا تبدو عجيبة من الآدميين، وبينهم وبين الشيطان الذي يسرون وراءه ما أخرج أباهم من الجنة»^(١).

ومن التصوير الذي يجسد الأمور المعنوية ما يأتي:

﴿وَتَكَزَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ البقرة: ١٩٧

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ البقرة: ١٣٨

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ

بِالْعِبَادِ﴾ البقرة: ٢٠٧

﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً﴾ البقرة: ٧.

﴿بَكَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ﴾ البقرة: ٨١.

«فبعد أن تصبح الخطيئة شيئاً مادياً تتحرك حركة الإحاطة، ويصبح الحق والباطل مادتين تستر إحداهما الأخرى»^(٢).

وكقوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ

كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمُ الظُّلُمَاتُ يُخْرِجُهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ البقرة: ٢٥٧.

﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا

انْفِصَامَ لَهَا﴾ البقرة: ٢٥٦.

وهكذا نجد أن التصوير في التعبير عن المعاني المجردة نهج قرآني حتى في الأمور التي يجب فيها التجريد كالذات الإلهية.

(١) التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص ٦٨، دار المعارف بمصر، ط ٨، القاهرة.

(٢) المصدر نفسه، التصوير الفني، سيد قطب

يقول تعالى: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ورغم الخلافات حول التطرق إلى تفسير مثل هذه الآيات، والجدل الذي دار حولها بين المعتزلة وأهل الكلام وغيرهم من الفرق الإسلامية، إلا أن الشيء الثابت هو أن التصوير في القرآن الكريم نهج بارز، وسمة بينة في أسلوبه ونهجه.

وألوان التصوير في الصورة متعددة، ومنها ما تحدثه لفظة واحدة كما مر في استخدام لفظة الزحزحة في قوله تعالى: ﴿وَمَا هُوَ بِمُزْحَجِهِ مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ﴾، فقد صورت كلمة (الزحزحة) بالصوت والحركة صورة جليلة في الأذهان بجرسها الموسيقي المناسب لتلك الحركة. ولا يخفى أن وضوح هذه الصورة التي أحدثتها تلك اللفظة، كان بحسن اختيارها في سياق الآية، بالإضافة إلى جرسها الموسيقي المذكور.

وفي السورة ألفاظ أخرى كثيرة رسمت بمفردها الصورة بما لها من زخم الجرس المصاحب لحسن استخدامها في السياق، وما توحيه من بعد تجسيمي واضح في الأذهان بسياقها ودلالاتها اللغوية والإيحائية وجرسها الموسيقي، من ذلك قوله تعالى: (يخطف) من قوله تعالى: ﴿يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ﴾ البقرة: ٢٠. لقد حملت إبداعاً تصويرياً رائعاً، نرى فيه السرعة والخوف والرهبة والخبرة، والقوة الربانة الخارقة تتجلى في رسم هذه الصورة. وفي قوله تعالى: ﴿وَوَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ﴾ البقرة: ٥٧. فهي ترسم في أذهاننا صورة لتلك النعمة المتمثلة في انتشار طبقة واسعة من الغمام فوق رؤوسهم، واستمتاعهم في ظلال تلك الغيوم، وفي قوله تعالى: ﴿فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ البقرة: ٦٠، نتخيل من خلال هذه اللفظة بالذات، قوة التدفق لتلك العيون،

واستمرارية الاندلاق وغزارته، وما تحمله من مفاجآت العطاء الذي يصنع
الفرحة، ويزرع الأمل بعد يأس، ويرسم البسمة بعد الوجوم والعبوس.

ومن المقابلات الدقيقة ما ترسمه العبارات من ظلال وإحباءات متناقضة،
بالإضافة إلى طرق التلوين والتلحين، بين المؤمنين والكافرين مثلاً، أو أن
ترسم صورة مجسمة لأثرين مغايرين، كما مر في قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ
يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّمٍ
يَّرْتَوْقٍ﴾ بعد رسم الصورة الأولى المغايرة في قوله ﴿كَأَلَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ﴾.

وقد ترسم مشهداً مجسماً كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ
الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ﴾ البقرة: ١٢٧. فهو يرسم صورة لأبي الأنبياء ابراهيم
الخليل وابنه اسماعيل عليهما السلام، وهما منهماكان في البناء. وفي قوله
تعالى: ﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ البقرة: ١٦٦. تصور مدى ما بلغ اليأس
من نفوس الظالمين لدرجة أن سبل النجاة سدت، فلم يعد لهم منفذ لمهرب،
أو أمل بنجاة، وتقطعت مع ذلك نفوسهم هلعاً ورعباً، وفي قوله تعالى:
﴿تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾ تظهر مشهد الشيطان بكل ما يجسده من خديعة
وحيل وشر ومكر يخفي تلك الشرور، يقتفي أثره فريق من الناس خدعوا به
وساروا خلفه، وهو يقطع بهم المسافات، مضللاً ومخادعاً، ومبتعداً بهم إلى
طرق الغواية، بعيداً عن معالم الهدى والصلاح.

وفي قوله: ﴿يَتَعَقَّبُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ﴾ البقرة: ١٧١. رسمت الآية
مشهداً حياً لاكتمال كل صفات الضلالة والغواية، لهم أبصار لا يرون بها،

وآذان لا يسمعون بها، وقلوب لا تعي ولا تستشعر الخير، فهم لا يحسون ولا يعون في غمرة ضياعهم وضلالهم. وفي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ البقرة: ٢٣٩. ترسم صورة المؤمنين وهم يتحفزون لمراقبة الأعداء، ويتوقعون المباغته، فهم على ظهور خيولهم أو راجلون، وكلهم حيوية وانضباط وتحفز ونشاط. وفي قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ البقرة: ٢٤٣. ترسم لوحة حية لمنظر الجموع الهاربة من الموت الظانة أنها ستنجو منه، ولوحة أخرى بجانبها لمنظر الجموع نفسها وهي جثث هامدة، ولوحة ثالثة للجموع نفسها وهي تحيا من موتها، غير مدركة لقدرة الله تعالى وحكمته.

ومن المشاهد الحية التي ترسمها آيات هذه السورة قوله تعالى: ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ﴾ البقرة: ٢٦٦. وهذا تجسيد لقوة الضربة، وعنف النيران التي تقوى بقوة الإعصار، فتأكل كل ما تصادفه في طريقها..

ومن المقابلات الجميلة في التصوير قوله تعالى: ﴿يَمْحُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ فكلمة (يمح) توحى بالهلاك والإتلاف الكلي، يقابلها كلمة (يربي) التي توحى بالإثراء المضطرد، والزيادة المتواصلة، ويعقد المعنى الأول حول الربا المحرم، والمعنى الثاني حول الصدقة التي يتقرب العبد بها إلى الله تعالى.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنْ

الْفَجْرِ﴾ البقرة: ١٨٧

وقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ أَهْمُ الظُّلُمَاتِ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ البقرة: ٢٥٧

ومن المشاهد الحية في تصوير المراهين قوله تعالى ﴿الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ البقرة: ٢٧٥. فمن أصابه مس من الجن لا يعي ما يقول وما يفعل، ويأتي بأعمال وأقوال غير مألوفة، وحركات غير معهوده، وسلوك غير إرادي.

الإعجاز التلاحمي في آيات سورة البقرة

إن هذه السورة الكريمة، وهي أطول سور القرآن الكريم، تشتمل على أنماط شتى من البيان والمعاني والبديع، وهي كالشجرة الوارفة الظلال، غصونها باسقة، مكسوة بأوراق وارفة الظلال، وقطوفها دانية، فيها من كل الثمرات، لها ظل ظليل - يتفياها المسافر، ويأكل من ثمارها، فيذهب جوعه وظمأه.

إنها شجرة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ورغم كثرة فروعها وأغصانها، وتشابك أفنانها وأوراقها، واختلاف ثمارها، فإنها معجزة الخالق في الاتساق، مع التناسق والكثرة مع التلاحم، إن كل ورقة من أوراقها رغم الكثرة الهائلة، والكثافة العظيمة، وكل جزء منها له وضع خاص في شكله وموقعه وميلانه واتصاله وانفصاله، ومجاورته لغيره من الأوراق والأغصان، وكل غصن له خاصية معينة، وتركيبية متسقة مع غيره من الأغصان والفروع والثمار، بحيث يعطي الظل والثمرة والتشابك والاستواء والانحناء على وضع خاص، يختلف عن أوضاع جيرانه مهما كثروا، وبحيث لو وضعت ورقة مكان ورقة أو غصن

مكان غصن، أو انحراف اتجاه ورقة أو غصن عن وضعه الذي جاء في النسيج الكلي، وفي تركيبة البنية الإعجازية لها، لاختل التناسق ولظهر التباين.

وفي هذا السياق يشبه الدكتور أحمد بدوي السورة بالبناء الشامخ فيقول: «نرى في هذه السورة الكريمة بناء شامخاً يعلو كل بناء، أرجاؤه مترامية الأطراف مبهرة وجنباة تزخر بأنماط متعددة من الجمال والكمال. ورغم ضخامة هذا البناء وسعة أركانه، إلا أنه بني بإحكام معجز، ونسق بصورة تأخذ بالألباب لا ترى في تناسق الألوان اضطراباً، ولا تلمح في مواضع حجارتها ونوافذها وشرفاته نبواً أو انزواءً، بل ترى نسيجاً رغم كثرة ألوانه ينطق بروعة الإبداع، ومن المستحيل إجراء أي تبديل أو إضافة إلى هذا الإيجاد المعجز، ومن المستحيل الاستغناء عن أي جزء من أجزائه، فلو حدثت محاولة معارضة عبارة فيه، لهربت تلك المحاولة، ولجأت في النهاية إلى تقليد بيان العبارة، فكأنما لم يخلق الله لأداء تلك المعاني غير هذه الألفاظ، وكأنما ضاقت اللغة فلم تجد فيها - وهي بحر خضم - ما تؤدي به تلك المعاني غير ما اختاره القرآن الكريم لهذا الأداء»^(١).

ومن الخير أن نورد أمثلة لهذا التلاحم وذلك الترابط والتناسق العجيب في بناء هذه السورة الكريمة.

قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ البقرة: ١٢٧. نجد أن الدور الرئيسي في رفع القواعد لإبراهيم عليه السلام، والدور الثانوي لابنه إسماعيل عليه السلام، رغم اشتراك الإثنين في البناء، وقد عطف إسماعيل على إبراهيم لتقدم

(١) من بلاغة القرآن، د. أحمد بدوي، ص ١٠٥، مكتبة نهضة مصر بالقاهرة ط ٣، ١٩٥٠، القاهرة

إبراهيم على إسماعيل، قيل أن إبراهيم كان يبنى، وابنه إسماعيل يناوله الحجارة^(١).

عند قراءة هذه الآية الكريمة، نجد أنها قد أسندت رفع البناء إلى إبراهيم عليه السلام، واستكملت معناها بالفعل والفاعل والمفعول به، وكأن ذكر إسماعيل جاء مستدركاً في الكلام.

وفي قوله تعالى: ﴿وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ البقرة: ٤٥.

لم تذكر الآية الشيء الذي طلبت الاستعانة عليه بالصبر والصلاة وترك هذا الأمر دون تخصيص أو تحديد، يدل على أن الصبر والصلاة سلاحان فعالان، وسندان قويان، يتغلب الإنسان بهما على كل صعوبة، بل كل محنة بغض النظر عن حجمها، وقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَيَأْخِرُونَ يُؤْقُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ البقرة: ٢ - ٥.

إن التلاحم بين هذه ثلاث الآيات لتبهر الأبواب، فقد سمّت الآية الأولى الكتاب بالكتاب ليعلو على كل الكتب، وجعلت خصائصه كاملة خالية من أي نقص أو عيب، بينما نزهته في الثانية عما يلحق بالأشياء من شكوك، فهو فوق كل شك وريب، وذلك تأكيد لكماله وصحته، وهو كذلك هاد لفئة نقية من الناس، لها خصائصها ومزاياها، ونرى الآية الثالثة تعد مزايا هذه الفئة المنفردة، وهي إيمانهم بالغيب، وإقامتهم الصلاة، وفي ذلك سياستهم ونهجهم مع الله، والإنفاق في سبيل الله، وفي ذلك نهجهم في علاقتهم بالناس، وبينت

(١) الكشف، ج ١، ص ٧٤.

الآية الرابعة اتصافهم بالتقوى والهداية الحقيقية. وهكذا نرى التلاحم بين هذه الآيات مزية ظاهرة، وتركيبية ربانية معجزة.

ومن آثار التلاحم الإعجازي في السورة أن بعض ألفاظها له دلالات إيحائية يعجز أي لفظ غير قرآني عن الوصول إليها، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ شَاهِدُونَ ﴿٨٤﴾ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقُولُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٨٥﴾﴾ البقرة: ٨٤ - ٨٥. فقوله تعالى (ثم أنتم هؤلاء) تشير بطريقة خاصة لا يستطيعها أي تعبير إلى عدم التزامهم بما أمروا، وسيرهم على نهج مغاير، إنها عبارة من ثلاثة مواضع (ثم أنتم هؤلاء)، ولا نرى في دلالتها اللغوية كل على انفراد، ما يدل على الإيحاء المذكور، إلا أن هذه الصيغة الإعجازية توحى بغضب الله تعالى عليهم لتمردهم على ذلك التكليف الرباني.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾﴾ البقرة: ١١١. إنما نرى في قوله تعالى: (تلك أمانيتهم)، وهي جملة اسمية خبرية مثبتة، لكن إيحاءاتها النفي لتلك الإدعاءات والتهم عليها.

ومن صور الترابط في هذه السورة، أن تقع آية صفة لكلمة في آية سابقة لها، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا

يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿البقرة: ٢٦﴾ . فقد جاءت الجملة (يضل) صفة
 لكلمة ٠ مثلاً). وقد تأتي آية توكيد لفكرة آية سابقة كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَتْ
 لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ
 صَادِقِينَ ﴿٩٤﴾ وَلَنْ يَتَمَنَّوَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿٩٥﴾
 البقرة ٩٤-٩٥ . وقد تكون آية رداً على سابقتها ما في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ
 تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ
 عَهْدَهُ ۖ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨٠﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ
 بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٨٠ - ٨١﴾ .
 ومن صور الربط المحكم بين الآيات أن تأتي الآية تعليلاً وتدليلاً لسابقتها،
 كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُمَّ إِلَهُ ۖ وَحْدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿١١٣﴾ إِنْ فِي
 خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا
 يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ
 كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
 يَعْقِلُونَ ﴿البقرة: ١٦٣-١٦٤﴾ .

يقول الدكتور أحمد بدوي في موضوع الصلوات بين الآيات: «ولكنني أشير
 إلى أن إدراك هذه الصلة يتطلب في بعض الأحيان تريثاً وتدبراً يسلمك إلى
 معرفة هذه الصلة وتبنيها، ولكنك تصل - ولا ريب - إلى وثاقة هذا الارتباط
 ومثانته، من ذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
 النَّصْرَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ

قَوْلِهِمْ **فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ** (١١٣) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ
 مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا
 إِلَّا خَافِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٤) **وَاللَّهُ**
الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَؤُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾
 البقرة: ١١٣ - ١١٥ .

فقد تبدو الصلة منفضمة بين هذه الآيات، ولكنك إذا تأملت الآية الأولى،
 وجدت فيها حديثاً عن الذين لا يعلمون ولا يتلون الكتاب، وهؤلاء لا
 يعترفون بشيء مما أنزل الله، فهم يسعون إلى تفويض أسس الأديان جميعاً، لا
 فرق عندهم بين دين ودين، وهم لذلك يعملون على أن يحولوا بين المسلمين
 وعبادة الله، ويسعون في تخريب بيوت عبادته، ومن هنا صح هذا الاستفهام
 الذي يدل على أنه لا أظلم من هؤلاء الذين لا يعلمون، وارتباط الآية الثالثة
 بما قبلها، بدلالتها على أن عبادة الله ليست في حاجة إلى مسجد يقام، بل لله
 المشرق والمغرب، فحيثما كنتم ففي استطاعتكم عبادة الله لأن ثمة وجه
 الله (١) .

ويقول السيوطي:

«الأمر الكلي المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن، هو أنك تنظر
 الغرض الذي سبقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من
 المقدمات، وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب،
 وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس
 السامع إلى الأحكام واللوازم التابعة له، التي تقتضي البلاغة شفاء العليل،
 بدفع عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها، فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على

(١) من بلاغة القرآن، د. أحمد أحمد بدوي، مكتبة النهضة، مصر بالفجالة، ط ٣، ١٩٥٠.

حكمة الربط بين جميع أجزاء القرآن، فإذا عقلته تبين لك وجه النظم مفصلاً بين كل آية وآية في كل سورة»^(١).

من هنا نرى أثر الإعجاز التلاحي في آيات هذه السورة الكريمة في صور شتى، وأنماط متعددة، ومجالات متنوعة، ففي قوله تعالى: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَاوَةً﴾ البقرة: ٧، فقد عبر في جانب القلب والسمع بالختم، وفي جانب البصر بالغشاوة، هذا التعبير لم يأت جزافاً بل جاء لمعنى سام وحكمة ربانية رائعة، وحجة دامغة، ذلك أن آفة البصر معروفة، إذ إن غشاوة العين معروفة، مما يدل على مدى عجزهم عن إدراك آيات الله تعالى بتلك الجارحة التي لم تعد ترى الحق حقاً. وأما القلب والسمع فلا تدرك آفتهما إلا بصعوبة، ولذلك فقد صور لنا موانعهما عن الاستجابة للحق بصورة الختم. وعبر في جانب القلب والسمع بجملة فعلية تفيد التجدد والحدوث، وفي جانب البصر بجملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار، لأنهم ما اعتادوا قبل أن يبعث محمد ﷺ نبياً، أن يجابهوا ببرهان مبین، وحجة دامغة^(٢).

وأما ما يدرك بالبصر من آيات الله ومظاهر قدرته، فقد كان قائماً في السموات والأرض والأنفس، ويصح أن يدرك قبل الرسالة النبوية، وأن يستدل به المتبصرون والمتدبرون على وجود ربهم وحكمته، فلم يكن عماهم عن آيات الله القائمة حادثاً متجدداً، بل هم قد صحبهم العمى من بدء وجودهم، فلما دعوا إلى التبصر والتدبر صمموا على ما كانوا عليه من عمى.

وقد قدم القلب على السمع في الذكر في سورة البقرة بينما نجد قد قدم السمع في سورة الجاثية فقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَشَّىٰ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

(١) (الإتقان، ج ٢، ص ١١٠، السيوطي، ط مصطفى الباب الحلبي ١٩٥١ م / ١٣٧٠ هـ.

(٢) من محاضرة للأستاذ توشينا بكلية الشريعة بجامعة أم درمان، السودان، بتصرف.

وذلك لأنه سبحانه في سورة الجاثية قد ذكر الختم معطوفاً على قوله ﴿ اتَّخَذَ إِلَهُهُ هَوْنَهُ ﴾ ومن اتخذ إلهه هواه يكون أول ما يبدو منه للناس، ويعرف هو إعراضه عن النصيح، ولى رأسه عن استماع الحق، فكان مظهر عدم السماع منه أول ما يبدو للناظرين، ولذلك قدم السمع على القلب.

وأما الآية في سورة البقرة ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾، فقد جاءت إثر الآية المختومة بقوله: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ ، والإيمان تصديق يقوم على الحجة والبراهين وإدراك الحجة والبراهين إنما هو بالقلب، فكان التعليل المتصل الواضح لنفي الإيمان، أن قلوبهم مغلقة لا تنفذ إليها حجة ولا يتسرب إليها نور البرهان، لذلك قدم القلب على السمع.

أما ذكر لفظة (هم) في قوله (وبالآخرة هم يوقنون)، فلم يذكرهم في قوله وما رزقناهم ينفقون لسبيين: أولهما لأن وصف أيقانهم بالآخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق، فاحتاج هذا إلى التأكيد ، ولم يحتج ذلك إليه، وثانيهما لأنه لو ذكر (هم) هناك لحصل فيه قلق لفظي إذ يكون التركيب وما رزقناهم هم ينفقون^(١).

أما اختيار الجملة الإسمية في قوله: ﴿ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةٌ ﴾، واختيار الجملة الفعلية في قوله ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ ، فتلاحظ انه عبر عن القلب والسمع بجملة فعلية، وعن البصر بجملة إسمية، وسبب ذلك أن الجملة الفعلية تفيد التجدد والحدوث، والاسمية تفيد الثبات والاستقرار، لأنهم قبل الرسالة ما كانوا يسمعون صوت نذير وصياغة براهين، فقد جاء ذلك بعد ظهور النبي عليه السلام.

(١) من محاضرة بكلية الشريعة بجامعة أم درمان، السودان، د. توشينا.

٢) علم المعاني في سورة البقرة

الإيجاز

عرف العرب بالإيجاز في كلامهم، ودليل ذلك هذا التراث الضخم من الحكم والخطب التي عرفتها الساحة الجاهلية، واستمر زخها حتى نهاية العصر العباسي، ولعل من أسباب ذلك فطنة العربي وسرعة بديهته، وصفاء ذهنه، وأثر البيئة الصحراوية في بساطتها وصفاء سمائها، ووضوح هضابها ووهادها؟ ولعل من أسباب ذلك أيضاً ما قدر الله فيهم من تحمل تبعات جسام، يحملونها الى العالم بلغة اختيرت دون سائر اللغات العالمية، بسماتها البلاغية المعجزة، وخصائصها البنيوية المقتدرة، بتقدير خالق الإنسان، ومعلمه البيان.

«وأول الفروق بين اللغات السامية والآرية أن الأولى جماعية ، والأخرى تفصيلية»^(١).

ويجربنا الإيجاز إلى الحديث عن قضية الكتابة في الجاهلية، وبغض النظر عن أن العرب قد عرفوا الكتابة واستخدموها شعراً ونثراً^(٢)، أو أن الرواية الشفوية هي التي استخدمت في الشعر الجاهلي، كما ذهب إليه الفريق المتبني لقضية الانتحال^(٣).

ولعل انتشار الأمية ، وعدم استخدام الكتابة أدى إلى الاعتماد على الذاكرة فشذت، وعلى الأذهان فعقلت، وعلى الحواس فأرهفت، وهذا الوضع يحتاج إلى الإيجاز أكثر مما يحتاج إلى الإطناب.

(١) المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبدالفتاح لاشين، دار المعارف ١٩٧٨، ط ٣.

(٢) أنظر مقالة «الكتابة في الجاهلية» أ.د. صالح آدم يبللو.

(٣) «في الشعر الجاهلي»، طه حسين، وكذلك «في الأدب الجاهلي، لطف حسين الكتاب الثاني، ص ٩٢،

ط ١١، دار المعارف، مصر ١٩٧٥.

«فالكلام الموجز أيسر حفظاً، وأقرب تذكراً من غيره، وأتى الإسلام فامتدحه، ودعا إليه تدوين الرسائل، إذ كان الحصول على القراطيس أمراً شاقاً، فقد روي أن عمر بن عبدالعزيز، كان إذا طلب منه قراطيس أمرهم بالإيجاز، والاكتفاء بما عندهم منها، ففي الإيجاز بلاغة وقصد»^(١).

وقد وصف الجاحظ قول رسول الله ﷺ بالإيجاز فقال: «كلامه صلى الله عليه وسلم هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه...».

وقد تكلم رجل عند رسول الله ﷺ فأطال، فقال له: كم دون لسانك من حجاب؟ فقال: شفتاي وأسناني - فقال له الرسول ﷺ: «إن الله يكره الانبعاث، أي الاندفاع في الكلام، فنضر الله وجهه. رجل أوجز في كلامه واقتصر على حاجته»^(٢).

أما الإطناب فكان له مريدوه ورجاله، قيل لإياس: لا عيب فيك إلا أنك تطيل. قال: أخيراً تسمعون أم شراً؟ قالوا: خيراً، قال: فزيادة الخير خير. روى ذلك الجاحظ وعقب عليه بقوله «وليس الأمر كما قال إياس، فإن للكلام غاية، ولنشاط السامع نهاية، وما فضل على مقدار الاحتمال، ودعا إلى الاستثقال، فذلك هو الهذر وهو الخطل، وهو الذي سمعت الحكماء يعيرونه»^(٣).

ومن رجالات الإيجاز جعفر بن يحيى وسهيل بن هارون، قال جعفر: «إن استطعتم أن تجعلوا كتبكم كلها توقيعات فافعلوا»، وقد عرفت التوقيعات في العصر الأموي، وانتشرت في العصر العباسي، وكلف الناس بها، وحفظها

(١) البلاغة العربية في دور نشأتها، د. شوقي ضيف، ص ٥٤.

(٢) البيان والتبيين، الجاحظ، ج ١/ ٩٩.

(٣) البيان والتبيين، ج ١/ ٩٩.

بعضهم عن ظهر قلب، ومن أمثلتها توقيع أبي جعفر المنصور في كتاب رجل شكا له بعض عماله.

«قد كثر شاكوك وقل شاكروك، فإما اعتدلت وإما اعتزلت»^(١). ومن التوقيعات المشهورة: «داو جرحك لا يتسع» ومنه: «طهر عسكريك من الفساد يعطك النيل القيادة».

ولعل هذه التوقيعات وما فيها من تركيز الفكرة وخلاصة التجربة، ووضوح المعنى، واختصار الطريق بالعبارة الموجزة، من مظاهر تقليد الكتاب لأسلوب القرآن الكريم. فهو معجزة الدهر في هذا الصدد^(٢).

وقد عرف الأقدمون الإيجاز بالحذف في بدء التدوين، عرف عند سيبويه وأبي عبيدة والفراء، وعرف عند الجاحظ إيجاز القصر، حيث قال معلقاً على قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «قيمة كل إنسان ما يحسنه»، علق الجاحظ قائلاً: «.. فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة. لوجدناها كافية... وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره»^(٣).

وقد بحث الرماني (ت ٣٨٦هـ) الإيجاز، وقسمه إلى نوعين: إيجاز حذف وإيجاز قصر، أما إيجاز الحذف فمعروف منذ عهد سيبويه وأبي عبيدة، ولكن الرماني أضاف إلى إيجاز الحذف ونقل له من القرآن الكريم، وعقد مقارنة بين قوله تعالى: «ولكم في القصص حياة...» وبين قولهم «القتل أنفى للقتل»^(٤).

وقد امتازت سورة البقرة بأنماط متعددة من الإيجاز والإطناب، كما نرى فيما يأتي:

(١) النكت في إعجاز القرآن، الرماني، ص ٧٧.

(٢) دفاع عن البلاغة ٩٩، أحمد حسن الزيات.

(٣) البيان والتبيين، الجاحظ، ج ١/ ٨٣.

(٤) النكت في إعجاز القرآن، الرماني، ص ٧٧.

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾ البقرة: ٢٤

في قوله تعالى: (فاتقوا النار) إيجاز قصر، والإيجاز هو جمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل مع الإبانة والإفصاح.

﴿ فَاتَّقُوا النَّارَ ﴾ إيجاز حذف أيضاً، وإيجاز الحذف يكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر، مع قرينة تعين المحذوف، لأن من اتقى النار عصم نفسه عن جميع الموبقات التي يطول تعدادها، وترك المكابرة والعناد. (ولن تفعلوا) اعتراض يفيد التأكيد، لأن الخالق العظيم يعلم عجزهم وضعفهم، ويعلم مسبقاً عدم قدرتهم على ذلك.

﴿ وَلَنَجْذِثَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ ﴾ البقرة: ٩٦ . في تنكيه تعالى للحياة يشير إلى أنهم يحرصون على أي نمط من أنماط الحياة التي سيحيونها، فإذا كان الكفار الذين يحرصون على الحياة وهم لا يؤمنون بالآخرة يلامون، فاليهود الذين يؤمنون بالآخرة وهم أهل كتاب أولى باللوم والتوبيخ.

﴿ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوتَ ﴾ البقرة: ١٥٤ . ففي قوله تعالى (أموات) حذف المبتدأ ليدل على أهمية الخبر، لأنهم ما كانوا يتصورون أنهم أحياء.

﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ البقرة: ١٦٥ . فقد حذف جواب لو، وهو كثير شائع في كلام العرب، وورد في القرآن كثيراً، قال أبو تمام:

لو يعلم الكفر كم من أعصر كمنت له المنية بين السمر والغضب

﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ ﴾ البقرة: ١٧١، وهنا إيجاز حذف تقديره مثل داعي الذين كفروا، ولم يصرح بالداعي وهو الرسول عليه السلام، تمشياً مع الأدب الرفيع في حسن التلطف بالخطاب، والتهذيب الذي يجب أن يتسم به الشعراء والكتاب^(١).

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ البقرة: ١٧٢. في هذه الآية إيجازان جميلان بالحذف وهما: حذف مفعول (كلوا)، وحذف جواب «إن» الشرطية، أي فاشكروا، وحذف جواب الشرط شائع في كلام العرب.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ البقرة: ١٧٧، وهذا إيجاز حذف بمحذف المضاف، الإيجاز في آية القصاص ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ ﴾ البقرة: ١٧٩، حيث نرى إعجازاً بيانياً مفحماً، ومما عرف عن العرب أنهم قالوا «القتل أنفى للقتل»، واعتبروا ذلك قمة الإيجاز وسقف الفصاحة فيه، فجاءت آية القصاص هذه لتكون أكثر إيجازاً، وأصدق تعبيراً، وهي أربع كلمات «في، أل، القصاص، حياة»، والعبارة التي اعتبروها قمة في الإيجاز ست هي:

«أل، قتل أنفى وضميره لأنه اسم مشتق، اللام، قتل، ولأن حروفها الملفوظة الثابتة وقفاً ووصلاً أحد عشر حرفاً، وحروف قول العرب أربعة عشر حرفاً.

﴿ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ﴾ البقرة: ٢٤٣، في الآية إيجاز حذف تقديره فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم أحياهم، فحذف تعالى (فماتوا).

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، ج ١، دار الإرشاد، حمص، سورية، ط ٤، ١٩٩٤.

وسر فصاحة الحذف أنه يدل على مطاوعة كل شيء للإرادة الإلهية. الإيجاز في آية الكرسي: تضمنت آية الكرسي من الإيجاز ما لا مطمح فيه لتقليد أو محاكاة، وفيها ما يسمى بالفصل في علم المعاني، وهو حذف العاطف، للدلالة على أن كل صفة من صفات هذا الملك العظيم مستقلة بنفسها، وذلك على النحو التالي: (١).

الجملة الأولى ﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾. وقد بين فيها قيامه سبحانه بتدبير الخلق، وتنسيق شؤونهم، وأحكام معاشهم، وهيمته عليهم دون أن يكون ساهياً عن ذلك الخلق طرفة عين.

الجملة الثانية ﴿لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾؛ وقد بين فيها أنه مالك لما يدبره، غير منازع في ملكه.

ج- الجملة الثالثة: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾، وقد بين فيها كبرياء شأنه، وتضاؤل الجميع أمام قدرته التي لا تحد.

الجملة الرابعة: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾، وقد صور فيها إحاطته بأمور الخلق وأحوالهم، بحيث لا يعزب عنه شيء.

هـ- الجملة الخامسة: ﴿وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ إلى آخر الآية، وقد نوه فيها بتعلقه بالمعلومات كلها، وكل شيء عنده بمقدار.

إيجاز الإيجاز في آية الكرسي أنها اشتملت على ما لم تشتمل عليه آية من آيات الله سبحانه في سبعة عشر موضعاً، فيها اسم الله تعالى ظاهراً في بعضها، ومستكناً في بعضها الآخر، وذلك على الترتيب الآتي:

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش،

١- الله ٢- هو ٣- الحي ٤- القيوم ٥- ضمير لا تأخذه ٦- ضمير له ٧- ضمير عنده ٨- ضمير بإذنه ٩- ضمير يعلم ١٠- ضمير علمه ١١- ضمير شاء ١٢- ضمير كرسيه ١٣- ضمير يؤده ١٤- وهو ١٥- العلي ١٦- العظيم ١٧- الضمير المستكن الذي يشتمل عليه المصدر وهو حفظهما، فإنه مصدر مضاف إلى المفعول، وهو الضمير البارز، ولا بد له من فاعل وهو الله، ويظهر ذلك عند فك المصدر فيقول: ولا يؤوده أن يحفظهما هو، وقد حاول أحد الاعلام أن يوصلهما إلى واحد وعشرين موضعاً، ويعتبر الأسماء المشتقة الواردة فيها تحتاج إلى ضمير كالحَي والقيوم والعلي والعظيم فيكون كل واحد باثنين، وبذلك تضاف أربعة مواضع إلى المواضع السبعة عشر، فيكون المجموع واحداً وعشرين موضعاً^(١).

الحذف بالاختصار في قوله تعالى: ﴿الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ﴾ البقرة: ١٩٧. أي وقته^(٢). ومن الإيجاز بحذف الجملة^(٣). قوله تعالى: ﴿وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا﴾ البقرة: ٦٠. والتقدير فضرب فانفجرت، فحذف السبب وذكر المسبب، ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَأْمِنُوا بِمَا نَزَّلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُوا بِمَا وَرَاءَهُ، وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيََاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ٩١، فقوله تعالى (بما أنزل الله) كناية عن القرآن، وسر عدله بالكلام عن صريح اسم القرآن إلى كنياته، فقد جعل دعاءهم إلى الإيمان

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش،

(٢) المعاني في ضوء أساليب القرآن. د. عبد الفتاح لاشين نقلا عن مشكل القرآن للفراء.

(٣) المراد بالجملة التامة التي تكون جزء من كلام آخر.

به دعاء إلى الشيء بحجته، وبذلك أخرج الدليل والدعوى في لفظ واحد^(١) ، وفي هذه الآية حذف مقصود وتقديره. آمنوا بما أنزل الله «على محمد»، ولعل إلقاء هذا الاسم على مسامع الأعداء من شأنه أن يخرج أضغانهم، ويشير أحقادهم، فيؤدي عكس ما قصده الداعي من التأليف والإصلاح^(٢) ، ويشير هذا الحذف أيضاً إلى خصوصية الإسلام في شموليته، وأنه ناسخ للأديان كلها ولا يفرق بين جميع الأنبياء.

وقوله تعالى: «نؤمن بما أنزل علينا» توضيح لموقف اليهود بإنكارهم للقرآن الكريم، وإن اقتصار إيمانهم بالتوراة إشارة إلى عدم إيمانهم بكل ما أنزل على غيرهم، وتحاشي ذكر ذلك على ألسنتهم، محاولة إبعاد ذلك صراحة عنهم، وكلمة بما وراءه إيجاز يشير إلى كل الكتب غير التوراة التي نزلت بعده.

وفي قوله «فلم تقتلون أنبياء الله من قبل» فيه اختصار الكلام إسراعاً وذلك باختصار الرد عليهم باتهامهم بأنهم جروا على عادة من سبقهم بقتل الأنبياء. «فدجوها وما كادوا يفعلون» فيه إيجاز حذف، وواضح من السياق أن التقدير «فطلبوا هذه البقرة الجامعة للأوصاف السابقة وحصلوها، فلما اهتموا إليها دجوها»^(٣).

﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿

(١) النبأ العظيم، د. محمد عبدالله دراز، ص ١٢٠، دار الثقافة، الدوحة.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) تفسير الصابوني، ج ١، ص ٥٤.

البقرة: ١٢٧-١٢٩. نرى هنا إعجاز بالحذف تقديره: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل يقولان ربنا...، وشتان ما بين السياق القرآني بالحذف بدون كلمة يقولان التي قدرناها، وبين الآية بدون ذكرها، فلو ذكرت (يقولان) لكان السياق حكاية، وفي الصورة القرآنية حياة، وهذا الفارق الكبير، إن الحياة في النص لتثبت متحركة حاضرة، وسر الحركة كله في حذف لفظة واحدة، وذلك هو الإعجاز ^(١). ومن الإيجاز قوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُخَيِّ اللَّهُ الْمَوْتَى﴾ البقرة: ٧٣، أي فضربوه ببعضها فحيي، فقلنا كذلك يحيي الله الموتى، وهذا حذف أكثر من جملة في قوله تعالى: ﴿فَتَوَبُّوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ٥٤.

ومن إيجاز الحذف قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ﴾ البقرة: ٢١٠ أي عذاب الله أو أمره ^(٢).
﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ﴾ البقرة: ٢١٠.

في الآية حذف تقديره (أمر الله)، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء فلا يعقل أن تتخيل العقول مجيء الله كمجيء الإنسان، ومن هنا (فأمر) محذوفة، وخاصة أن التجريد واضح في قوله تعالى في ظلل من الغمام. يكمن إعجاز الحذف في هذه المفاجأة المفزعة ويقصم الظهور ويشده العقول يأتيهم الله في ظلل، فهذا القصف البياني الماحق بظاهر هذه الآية هو

(١) التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، ص ٥١، دار المعارف بمصر، ط ٨، القاهرة.

(٢) الإيضاح للقزويني، ج ١، ص ٣٠٠.

سر إعجاز الحذف فيها، فأى قلب لا ينخلع هلعاً بهذا التجسيم المخيف في ظل من الغمام، وأي تماسك لا يتلاشى عندما يفجأ بقوله يأتيهم الله، فهل هناك حذف أبلغ في النفوس، وأنكى للقلوب من هذا الحذف على هذه الصورة المعجزة؟.

ذهب الإمام الفخر إلى معنى قوله أن يأتيهم الله أي يأتيهم أمره وبأسه^(١)، فهو على حذف مضاف مثل قوله واسأل القرية، وهذا مجاز مشهور.

ومذهب ابن كثير هو مذهب أهل السلف وهو عدم التأويل على سبيل التفصيل إلى الله تعالى، يقول ابن كثير في تفسير الآية: «لا يقول تعالى مهديدا الكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله» يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين كقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾ ويشفع الله محمداً، ويأتي في ظل من الغمام، بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، وينزل الجبار عز وجل في ظل من الغمام والملائكة ولهم زجل من تسبيحهم^(٢).

لكن عبد القاهر الجرجاني يدعو ذلك تفريطاً ونبوا عن أقوال أهل التحقيق، حيث يقول «إذا قيل لهم إن الإتيان المجيء انتقال من مكان إلى مكان، وصفة من صفات الأجسام، وأن الاستواء إن حمل على ظاهره لم يصح إلا في جسم يشغل حيزاً ويأخذ مكاناً، والله عز وجل خالق الأماكن والأزمنة ومنشئ كل ما تصح عليه الحركة والنقلة، والتمكن والسكون والانفصال والاتصال والمماساة والمحاذاة، وإن المعنى على (إلا أن يأتيهم أمر الله) إذا قلت ذلك للواحد منهم رأيت أنه إن أعطاك الوفاق بلسانه، فبين جنبه قلب يتردد في

(١) صفة التفاسير، محمد علي الصابوني، ج ١، ص ١٢٠.

(٢) تفسير ابن كثير، ج ١، ص ١١٧، دار العلم، بيروت، لبنان.

الحيرة ويتقلب ، ونفس تفر من الصواب وتهرب.. وإنما غرضي بما ذكرت، أن أريك عظم الآفة على الجهل بحقيقة المجاز وتحصيله»^(١).

الإطناب

للإطناب مواضع لا تصلح لغيره تبعاً للموقف الذي يقتضيه، ووفقاً للحالة التي تناسبه.

وقد ورد الإطناب والتفصيل في كثير من الآيات في هذه السورة، ومن هذه المواطن ما يأتي:

ورد في قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ البقرة: ٧٩، فكلمة (أيديهم) إطناب ويفهم المعنى بدونها أن الكتابة لا تكون إلا بالأيدي، ولكن موطن الفصاحة في استخدامها أنها تسجل الجرم المشهود على الجاني وتأكيد فعلته، ومحاولة حصره في زاوية المحاسبة، استحضاراً لما يمكن أن يبدر منه من نفي التهمة، ورسماً لمشهد الجريمة التي تدينه، وهذا أسلوب درج عليه العرب، فيقال: أنت قلت هذا بلسانك، أنت فعلت هذا بيمينك، وفي المثل العربي المشهور «يداك أوكتا وفوك نفخ».

وهناك نوع من أنواع الإطناب يسمى (التميم) كقوله تعالى: ﴿وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ﴾ البقرة: ١٧٧، ففي قوله تعالى: وأتى المال تم المعنى عنده، وجاءت كلمة على حبه، وقد تم المعنى قبلها فهي تميم، وهي لبيان فضل المحسن المتصدق الذي ينفق أمواله رغم أن الإنسان فطر على حبه، فهو يؤثر حب الإنفاق تقرباً إلى الله على حبه للمال.

(١) أسرار البلاغة، عبد القادر الجرجاني، ص ٣١٣، ٣١٤، شرح محمد رشيد رضا.

ونلاحظ التكرار في بعض آيات هذه السورة، وللتكرار غرض بلاغي نلاحظه فيما يأتي: ﴿قَوْلٍ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ البقرة: ١٤٤، ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ البقرة: ١٤٩، ﴿وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ البقرة: ١٥٠.

لقد دأب المرجفون على ترويج الإشاعات، واغتموا كل فرصة للتشكيك في القبلة بعد أن نزلت آية التحويل، فأراد الله تعالى أن يدحض افتراءاتهم، وأن يعيد الثقة في نفوس المسلمين للتشبت بقبلتهم، فكان هذا التكرار زرعاً لبذور الثقة في النفوس، وطرذاً لكل ما يمكن أن يكون قد علق بالقلوب من وساوس بعد الضجة الدعائية التي أثارها أعداء الإسلام.

ومن جهة أخرى نلاحظ أن هذا التكرار يستخدم كثيراً عند مخاطبة اليهود، بينما تكفي الآيات بالتلميح والإيجاز في القول، عند مخاطبة كفار مكة من العرب. وفي هذا المجال اختلفت الآراء. لقد فتح القرآن أبواب مجادلة اليهود ومعاتبتهم وتأنيبهم، وتكررت صور التذكير بنعم الله، وصور نكران اليهود هذه النعم، وتذكيرهم بما اقترفت أيديهم من جرائم، ونعم الله عليهم بالتجاوز عنهم، ولعلمهم يثوبوا إلى رشدهم، وهذا التكرار وتلك الإعادة لها ما يبررها.

خاطبت الآيات بني إسرائيل على النحو المذكور:

﴿وَأَمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ﴾ البقرة: ٤١، ﴿وَلَا تَلْبِسُوا
الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ البقرة: ٤٢ ﴿يَبْنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا
بِعَهْدِي أَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ وَإِنِّي فَارْهَبُونِ﴾ البقرة: ٤٠.

وهناك عشرات الآيات على هذه الشاكلة، وإن التكرار الذي خاطب الله تعالى به اليهود، اختلف في تأويله فيما يتعلق باستغلاق أذهانهم أو مستوى تفكيرهم.

يقول مصطفى صادق الرافعي «وقد خفي هذا المعنى والتكرار على بعض الملاحدة وأشباههم، ومن لا نفاذ لهم في أسرار العربية ومقاصد الخطاب، والتأني بالسياسة البيانية إلى هذه المقاصد، فزعموا به المزاعم السخيفة، وأحالوه إلى النقص والوهن، وقالوا إن هذا التكرار ضعف وضيق من قوة وسعة، وهو - أخزاهم الله - كان أروع وأبلغ وأسرى على الفصحاء من أهل اللغة والمتصرفين فيها، ولو أعجزهم أن يجيئوا بمثله، ما أعجزهم أن يعيبوه لو كان عيباً»^(١).

أما الجاحظ فله رأي آخر يقول:

«ورأينا الله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحي والحذف، وإذا خاطب بني اسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطاً وزاد في الكلام»^(٢).

أما مصطفى صادق الرافعي فينفي عن اليهود الغفلة والغباء، ويرى أن القرآن خاطب العرب واليهود في المدينة، وظهر في اليهود الشعراء والفصحاء

(١) إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي، ص ١٩٤، مطبعة الاستقامة، ط ٥، ١٣٧١ هـ، ١٩٥٢ م.

(٢) الحيوان، ج ٢، ص ٤٦، الجاحظ.

كالسموأل وكعب بن الأشرف، ورغم أن العرب لا يعدون اليهود منهم، إلا أن الدار واحدة، يقول:

«بيد أنهم أخطأوا وجه الحكمة فيه^(١)، فإن اليهود لم يكونوا من الغلظة والجفاء والاستكراه بحيث وصفوهم أو بحيث يجوز ذلك في صفتهم، وإن فيهم المتكلمين، وإن منهم الشعراء، والخطاب في القرآن كان يسمعه العرب واليهود جميعاً، فلا هؤلاء ينكرون من أمره ولا أولئك»^(٢).

وأراد الرافعي أن يدعم رأيه بأن النظام القرآني في أسلوب القرآن جاء ليعجز العرب واليهود، فكان في نمط مسابير لأنماط الأدب العبراني والأدب العربي، يقول الرافعي: «فانه في الحقيقة سر من أسرار الأدب العبراني القديم أن تجتمع له رشاقة العبارة وحسن المعرض، ووضوح اللفظ، ووضاحة التركيب، وإبانة المعنى، وتكرار الكلام، لكل ما يفيد التكرار، وتوكيداً ومبالغة وإبانة وتحقيقاً ونحوها، ثم استعمال الترادف في اللفظ والمعنى، ومقابلة الأضداد وغيرها، مما هو في نفسه تكرار آخر للمحسنات اللفظية وتحسين للتكرار» المعنوي^(٣).

ويرى الرافعي بأن أول من أوحى بفكرة أن محمداً عليه السلام (شاعر) هم اليهود يقول:

«وإننا لنظن أن تهمة النبي ﷺ، بأنه شاعر، لم تكن ابتداءً إلا من قبل بعض اليهود»^(٤).

(١) يقصد أولئك الذين يتهمون اليهود أن لا سليقة لهم كالعرب، وهو ما ذهب إليه الجاحظ.

(٢) إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي، ص ١٩٥، مطبعة الاستقامة، ط ٥، ١٣٧١ هـ، ١٩٥٢ م.

(٣) إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي،

(٤) المصدر نفسه.

ولما كنا بصدد رأيين متناقضين في قضية ذكاء اليهود أو غباثتهم، أحد الرأيين للجاحظ يصفهم بالغباء والغفلة، والرأي الآخر للرافعي، ينفي عنهم ذلك كان العدل أن نحتكم إلى آيات السورة الكريمة لنجد فيها ما يشفي، ويكون حكمها الفيصل فيما اختلف فيه الباحثون والعلماء وأصحاب الرأي، ممن خاضوا غمار هذا المضمار، نحتكم إلى الآيات لنرى إن كان هذا التكرار وهذه الإطالة، وهذا الإطناب في مخاطبة بني إسرائيل في الأسلوب القرآني الذي نراه في آيات هذه السورة له ما يبرره، أم لا. ﴿وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ﴾ البقرة: ٤١، كانوا أول من كفر بالقرآن من أهل الكتاب، ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا أَلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٤٢، يتهممهم بخلط الحق بالباطل والافتراء والكذب على الله بتحريف التوراة.

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ نَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ البقرة: ٤٤، يطلبون من غيرهم فعل الخير ويفعلون الشر، وهذا تجريح وتقييح لأعمالهم وأقوالهم. وصفهم القرآن بالغفلة المفرطة تبكيتاً وتقريعاً وتوبيخاً^(١). ذكرت آيات أنهم كفروا بنعم الله وتنكروا لها: ﴿وَإِذْ قُلْتُمْ يَمْوِسُ لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ﴾ البقرة: ٦١،

عبادتهم العجل ﴿ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ﴾ البقرة: ٥١، عصيانهم المستمر وعودتهم المستمرة إلى الكفر والضلال.

(١) تفسير الصابوني، ج ١، ص ٤٢، محمد علي الصابوني، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان.

غضب الله عليهم ومسحهم قردة: ﴿ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ البقرة: ٦٥، عنادهم ومكابرتهم ولجاجهم ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْنُتُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ البقرة: ٨٥، وصفهم بالجفاء وقسوة القلوب: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾ البقرة: ٧٤، تحريفهم التوراة: ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ البقرة: ٧٩، وصفهم بالجهل: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانٍ ﴾ البقرة: ٧٨، يؤكد غفلتهم بادعائهم: ﴿ لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ البقرة: ٨٠، لقد أدانت الآيات الكريمة اليهود، وأصدرت حكمها واضحاً جلياً، ورجحت بذلك رأي الجاحظ الذي دمج اليهود بالغفلة، وردت من جهة أخرى رأي الرافعي ورفضته، لأن كل من كانت هذه صفاته، لا يمكن أن يكون فصيحاً بليغاً. ومن هنا كان التكرار والإطناب في مخاطبتهم، لاتصافهم بهذه الصفات التي ذكرها الجاحظ.

ومن التكرير قوله تعالى: ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لُونُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ﴾ ﴿ ٦٦ ﴾ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ﴿ ٧٠ ﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيعَةَ فِيهَا قَالُوا أَكُنَّ جِثَّتْ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ البقرة: ٦٩ - ٧١، هذا التكرار على لسان اليهود، في كثرة أسئلتهم عن البقرة، يدخل في باب الإطناب، ولكنهم عرفوا

باللجاجة والمكابرة والعناد، قال رسول الله ﷺ: «لو اعترضوا أدنى بقرة فذبحوها لكفتهم، ولكن شددوا فشد الله عليهم»^(١).

من التكرير الذي يراد به تأكيد ذمهم قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
اللَّعِينُونَ﴾ البقرة: ١٥٩،

ومن التكرير قوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ البقرة: ١٩٦، وهنا تكرير
آخر، فبعد أن ذكرت الآية العدد ثلاثة وسبعة، قالت: تلك عشرة كاملة فهي
تكرير لعشرة، ثم ذكرت كلمة (كاملة)، وهذا تأكيد ثالث.

ومن التتميم قوله تعالى: ﴿وَعَاتَى أَمْوَالٍ عَلَىٰ حُبِّهِ﴾ البقرة: ١٧٧،
والضمير للطعام مع اشتهاؤه، وقوله تعالى: البقرة: ١٩٦، لإزالة توهم
الإباحة^(٢).

إن التكرار من أهم عناصر بلاغة القرآن الكريم، وله أنماط متعددة، وهو
يحاول تنبيه مستغلق الأفكار، وإحياء جذب الأفهام، وتثبيت الحقائق التي
تساق، وتوكيد القضايا المطروحة والمسائل المتداولة.

ويقسم الخطابي التكرار إلى قسمين: تكرار مذكوم وتكرار محمود، فالأول
من فضول الكلام، ولا معنى له، والثاني وهو المحمود وتكرار القرآن منه،
وهو ما كان ضرورياً وأساسياً في المعنى^(٣).

(١) إعراب القرآن الكريم وبيانه، المجلد الأول، محيي الدين درويش.
(٢) الإيضاح، القزويني، ج ١، ص ٣١٨.
(٣) الإعجاز البلاغي، د. محمد محمد أبو موسى، ص ٦٤، مكتبة وهبة، ١٩٨٤ م.

ومن التكرار في السورة ما هدفه استثارة الإحساس بوجود الله وقدرته، وعجز الانسان وضعفه، ومن ذلك قوله تعالى في آية الكرسي: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ البقرة: ٢٥٥.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ البقرة: ٢٠، وقوله تعالى: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٩.

«هذه الكثرة الهائلة التي تجدها في المصحف (بقصد التكرار)، تؤكد وتقرر هذا المعنى، لا تستطيع أن تزعم أنها زائدة عن الغرض، لأن تنبيه الملكات وبعثها من الغفلة والجمود أمر صعب جداً، والنفوس في همودها وقرارها على الغفلة في هذا الجانب أمرها عجيب، والعجب منه لا ينقضي»^(١).

ويقارن بين التباير في صور التكرار قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكَ سُوءَ الْعَذَابِ يَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكَ وَمِنْ نِسَاءِكَ فِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكَ عَظِيمٌ﴾ البقرة: ٤٩، وبين ما ورد في سورة ابراهيم: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذْبَحُونَ أَبْنَاءَكُمْ﴾ ابراهيم: ٦، فالفارق بين الآيتين إسقاط الواو من الآية الأولى وإثباتها في الثانية، وإسقاطها يدل على أن التذبيح هو نفسه سومهم سوء العذاب، فهما تحددان شيئاً واحداً، بينما في

(١) الإعجاز البلاغي، د. محمد محمد أبو موسى، ص ٦٤، مكتبة وهبة، ١٩٨٤م.

الآية الثانية (ويذبحون) تدل على أن نوعين من العذاب قد وقعا بهم، وقد فصل التعذيب لأن موسى عليه السلام يذكرهم بنعم الله عليهم، فيذكر بنوعين من العذاب ليستقطب مشاعرهم، ويحوز قلوبهم وعواطفهم فيستجيبوا له.

«ومن ذكر الخاص بعد العام للتنبيه على فضله، حتى كأنه ليس من جنسه، تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات كقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصُّلُوكِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ البقرة: ٢٣٨ ، وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ البقرة: ٩٨ ، وقوله تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ آل عمران: ١٠٤»^(١).

(١) الإيضاح، القزويني، ج ١، ص ٣٠٠.

المساواة

من المعروف في استخدام كل من الإيجاز والإطناب والمساواة، أن المقام يتحكم في ذلك، فكما أن الإطناب والتفصيل له مواضع لا تصلح لغيره، وكذلك الإيجاز، فإن المساواة ترد في الكلام أحياناً ليعادل اللفظ المعنى، ولا يزيد عليه أو ينقص.

ومن المساواة التي وردت في بعض آيات السورة قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ ءَابَاؤُكُمْ وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاً وَحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ البقرة: ١٣٣، في قوله تعالى: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ ءَابَاؤُكُمْ﴾ مساواة، لأن ألفاظ هذا المعنى لا فضل فيها ولا تقصير^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعَاباً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة: ٢٣٦، والمساواة في هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: ﴿وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ﴾ البقرة: ٢٣٦.

التعريف والتنكير

وردت في السورة وجوه كثيرة للتعريف والتنكير ومنها قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُلِهِمْ جَاهِلُونَ﴾ البقرة: ٢٣٤، فقد عرف الكتاب بالألف واللام تعظيماً له وتفخيماً لأمره.

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، ج ١، دار أبو رشاد، حمص، سورية، ط ٤، ١٩٩٤م.

وقوله تعالى: ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ البقرة: ٧ ، نكرت كلمة (عذاب) ولم تعرف لكي تكون رهبته أعظم بعد معرفة نوعه أو حدته، وإبقاؤه مجهول النوع والمستوى والشدة، يدخل في النفوس الفزع، لأنه تهديد بإيقاع ألم من لدن قوي عزيز.

﴿ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ﴾ البقرة: ١٣٦ ، كلمة (أحد) نكره، والنكره الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظاً، حتى يتنزل المفرد منها بمنزلة الجمع في تناوله الآحاد، ولذلك صح دخول (بين) عليه، وهي لا تكون الا بين شيئين^(١).

في آية القصاص تعريف وتنكير: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ البقرة: ١٧٩ ، عرفت كلمة (القصاص)، ونكرت كلمة (حياة)، فتنكير (حياة) تدل على التفخيم والتعظيم لا يدرك مدى روعتها، إنها حياة جميلة، وكانت عقوبة القصاص ثمناً لها، حيث انها تضع حداً لكل من تسول له نفسه بارتكاب الجريمة، وتردع النفوس الشريرة من أن تقدم على ذلك، خاصة عندما ترى تلك العقوبة وقد وقعت في غيرها فكان تخويفها فيما كانت تنوي فعله من جرائم بشعة، حياة لمن كان سيقع فريسة لبطشها وعدوانها، وعرفت كلمة (القصاص) لأن الحد معروف لدى الناس جميعاً.

في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ أَنَّ الدُّنْيَا خِصَامٌ ﴾ البقرة: ٢٠٤ ، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، ويقول القزويني في الإيضاح «ربما جعل البعد ذريعة للتعظيم ذهاباً إلى أبعد درجة».

النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿البقرة: ٢٠٧﴾

في الآيتين السابقتين نوع من أنواع التعريف وهو الاسم الموصول، فعدم الكشف عن هؤلاء الضالين في الآية الأولى، وتصنيفهم في تعريف لا يظهرهم عند إدخالهم في مظلة الاسم الموصول، من شأنه أن يعطيهم فرصة مناسبة للهداية، لأن في تعيين أسمائهم فضيحة تحول دون إعطائهم تلك الفرصة للهداية. أما الآية الثانية فجاءت بالاسم الموصول يخفي أسماء أشخاص بصورة مغايرة، فعدم الكشف عن هؤلاء الأتقياء تشجيع لغيرهم للمسير على خطاهم، واقتفاء آثارهم في العمل الصالح.

فقد عقدت الآيتان الكريمتان موازنة بين الفريقين للتنفير من فعل فريق والترغيب من أعمال فريق آخر.

ومن التعريف باللام قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ البقرة: ٥، «أفاد اسم الإشارة زيادة الدلالة على المقصود من اختصار المذكورين قبله باستحقاق الهدى من ربهم والفلاح»^(١).

في قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْذِثَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوةٍ﴾ في تنكير المسند إليه للنوعية «أي نوع من الحياة مخصوص، وهو الحياة الزائدة كأنه قيل: «ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وإن عاشوا وعاشوا على أن يزدادوا إلى حياتهم في الماضي والحاضر حياة في المستقبل، فإن الإنسان لا يوصف بالحرص على شيء، إلا إذا لم يكن ذلك الشيء موجوداً له حال وصفه بالحرص عليه»^(٢).

(١) الإيضاح، القزويني، ج ١، ص ١٢٢،

(٢) الإيضاح، القزويني، ص ١٢٧،

أما التنكير في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ﴾ ، فيحتمل النوعية والتعظيم، أي لكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة لمنعه عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد متى اقتودوا، او نوع من الحياة، وهو الحاصل للمقتول والقاتل بالارتداد عن القتل، للعلم بالاقتصاص، فإن الانسان إذا هم بالقتل تذكر القصاص فارتدع، فسلم صاحبه من القتل، وهو من القود، فتسبب حياة نفسين»^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿هُدًى لِّلشَّاقِّينَ﴾ الآية ٢ من سورة البقرة تنكير كلمة (هدى) للتنبيه على ارتفاع شأنه، أي هدى لا يكتنه كنهه»^(٢).

أما فعلية الجملة واسميتها في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ﴾ البقرة: ١٤، فلكل دلالة دلالة.

يقول القزويني: «فعليتها لإفادة التجدد، واسميتها لإفادة الثبوت، فإن من شأن الفعلية أن تدل على التجدد، ومن شأن الإسمية أن تدل على الثبوت أما قوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ البقرة: ٨، في جواب آمنا بالله وباليوم الآخر، فلاخراج ذواتهم من جنس المؤمنين مبالغة في تكذيبهم، ولهذا أطلق قوله (مؤمنين) وأكد نفيه بالياء»^(٣).

في قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَتٍ﴾ البقرة: ٢٥٣، فيه إبهام، الغرض منه الإشارة بمن أبهم الكلام من أجله. ولو كشف غموضه وأزيل إبهامه لما

(١) المصدر نفسه ، ص ١٢٩.

(٢) المصدر نفسه ، ص ١٢٩.

(٣) المصدر نفسه ، ص ١٩١ ، ١٩٢.

كان تفخيمه أوقع في القلب مما هو عليه بالإبهام ولما كان أثر التنويه بالمكانة السامية أبلغ في النفس مما جاء في غموضه كما في الآية الكريمة.

ومن التنكير قوله تعالى: ﴿وَلَنَجْذِثَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوٰةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرَ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحِّجِهِۦ مِنْ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ﴾ البقرة: ٩٦، فقوله تعالى: (على حياة) أفادت أن هؤلاء لا يحرصون على غط معين محبب من الحياة، ولا يشترطون نوعاً منها، بل همهم البقاء على قيد الحياة، حتى لو عاشوا أذلاء لا قيمة لهم، لا يهمهم أن تكون حياتهم عزيزة أو أن يكون فيها خنوع وذل، لا يعينهم إن كانوا أغنياء أو فقراء أو سعداء أو تعساء، إن المطلوب مطلق الحياة، بينما الإنسان الكريم لا يرتضي إلا الحياة العزيزة الكريمة، وكما قال الشاعر:

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم
بين طعن القنا وخفق البنود

ويجسد ذلك قول عنتر بن شداد العبسي:

لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الخنظل
ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أطيب منزل

ويقارن أبو الطيب المتنبي بين الموقفين فيقول:

فحب الجبان النفس أورده البقا وحب الشجاع النفس أورده الحربا

ومن التنكير ما يبعث في النفس الرهبة والفرع كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا

فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا

تُظْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٧٩، فكلمة حرب (نكره)، ولكن سر رهبتها في

تنكيرها، ان الذي سيسئنها إله قادر على كل شيء، ومن هنا كان التنكير نذير

سخط واقع بمن لم يقلع عن الربا لا يعرف نوعه، ولا يدرك كهنه، ولا تؤمن عواقبه، لأنه من القاهر فوق عباده القوي المتعال.

ومن التعريف استخدام ال التعريف للعهد حيناً وللجنس حيناً آخر. ومن أجمل استخداماتها ما استغرقت الجنس كقوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾ فكان التقدير «ذلك هو الكتاب الكامل المتميز باستكمال كل صفات وخصائص جنس الكتب، فهو الكتاب الكامل، فالتعريف هنا لتعظيم القرآن الكريم وتبجيله وأنه سيد الكتب.

التوكيد:

التوكيد من أهم العوامل لبث الفكرة في نفوس الجماعات، وإقرارها في قلوبهم إقراراً ينتهي إلى الإيمان بها. وقيمة التوكيد بدوام تكراره بالألفاظ عينها ما أمكن ذلك، فإن تكرر الشيء رسخ في الأذهان رسوخاً تنتهي بقبوله حقيقة ناصعة»^(١).

«وللتكرار تأثير في عقول المستنيرين، وتأثيره أكبر في عقول الجماعات من باب أولى، والسبب في ذلك كون المكرر ينطبع في تجاويف الملكات اللاشعورية التي تختمر فيها أسباب أفعال الإنسان، فإذا انقضى شطر من الزمن، نسي الواحد منا صاحب التكرار، وانتهى بتصديق المكرر»^(٢).

ونقرأ آيات الله تعالى فنرى تأكيد صفاته سبحانه فيها، حتى ترسخ في نفوسنا فتؤمن، ونقرأ آيات كثيرة من سورة البقرة، فيها التكرار والتأكيد، ومن ذلك ﴿إِنَّهُ هُوَ الْوَّابُّ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ٥٤ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

(١) روح الاجتماع، ص ١٣٩، نقل عنه «من بلاغة القرآن» د. أحمد بدوي ص ١٤٣.

(٢) المرجع نفسه، ص ١٤٣.

البقرة: ١٠٩ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ١٢٨ ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ البقرة: ٢٩ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٤٣ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ البقرة: ٤٨ ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ البقرة: ١٥٣ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٩٩ ﴿أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٠٩ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢١٥ ﴿أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٠٩ ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٠ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٦ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٧ ﴿أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٣١ ﴿أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة: ٢٣٣ ﴿أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٣٥ ﴿إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ البقرة: ٢٣٧ ﴿أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ البقرة: ٢٥٩ ﴿أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٦٠ ﴿أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ البقرة: ٢٦٧ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٧٣.

لقد ورد تأكيد صفات الله تعالى في الآيات ثمان وعشرين مرة، وإن هذا التأكيد يقرر معاني هذه الصفات في النفس ويؤدي إلى الإيمان. ومن الآيات التي ورد فيها التأكيد في أخبار تحتاج إلى ذلك لأنها في مجال الشك أو الإنكار ما يأتي:

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ، ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ البقرة: ١٢ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ﴿١١﴾ ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا

ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾
وَاِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ
مُسْتَهْزِءُونَ ﴿البقرة: ١١ - ١٤﴾ .

لقد أكد الله تعالى اتصافهم بالإنفساد والسفاهة عندما أنكروا ذلك. واستخدمت الآيات «ألا» و «إن» ، وتعريف ركني الجملة المؤذن بالقصر، وضمير الفصل، ولما كان إقرارهم للمؤمنين بالإيمان بالسفاهة مبعثاً للشك في نفوس شياطينهم، دفعهم ذلك إلى تأكيدهم لهم الثبات على مبادئهم، وأنهم لا ييغون عنها حولاً^(١).

ويأتي التوكيد للترغيب كما في قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ٥٤، فقد أكدت هذه الآية الكريمة بأربعة تأكيدات، وذلك تحبباً للناس في التوبة، وتشويقاً لهم إلى ذلك ليعودوا إلى الله سبحانه وتعالى.

تدخل إن في الكلام، ففضلاً عن تأكيدها لمعنى الجملة، تربط ما بعدها بما قبلها، قال عبد القاهر الجرجاني: «هل شيء، أبين في الفائدة وأدل على أن ليس سواء دخولها، وألا تدخل من أنك ترى الجملة إذا هي دخلت ترتبط بما قبلها وتأتلف معه، وتتحد به، حتى كأن الكلام قد أفرغاً وإفراغاً واحداً، وكأن أحدهما قد سبك في الآخر»^(٢).

(١) من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، ط ٣، ١٩٥٠، القاهرة.

(٢) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ٢٤٣.

ومن أمثلة (ألا) التنبيهية التي تفيد التوكيد قوله تعالى ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

وقد تحدث البلاغيون طويلاً فيما تفيده الباء الزائدة في خبر ما، وليس من تأكيد في الجملة منشؤه ما للباء الزائدة من معان، منها المصاحبة كما في قوله تعالى: ﴿وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ﴾ البقرة: ١٤٤.

في التوكيد قوله تعالى: ﴿إِنَّ آتِيَكَ مِنَ اللَّهِ غُصَّةٌ﴾ (١) ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴿﴾ فقوله تعالى ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ بيان توكيد وتحقيق لقوله تعالى (ذلك الكتاب)، وزيادة تثبيت له، وبمنزلة أن تقول هو ذلك الكتاب، فتعيده مرة ثانية لتثبته، وليس يثبت الخبر غير الخبر، ولا شيء يتميز به عنه فيحتاج إلى ضام يضمه إليه، وعاطف يعطفه عليه.

ومثل ذلك قوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٢) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿﴾ ، فقوله تعالى ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ﴾ تأكيد ثان أبلغ من الأول، لأن من كان في حالة إذا أنذر مثل حالة إذا لم ينذر كان في غاية الجهل، وكان مطبوعاً على قلبه لا محالة، وكذلك قوله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَيَأْتِيهِمُ الْآخِرُ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (٣) يُخَادِعُونَ اللَّهَ إِنَّمَا قَالَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَلَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَلَا هُمْ يَخَادِعُونَ، لأن هذه المخادعة ليست شيئاً غير قولهم آمنا من غير أن يكونوا مؤمنين فهو إذن كلام أكد به كلام آخر هو في معناه وليس شيئاً سواً» (١).

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ط ٢، المكتبة المحمدية، القاهرة.

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ البقرة: ١٤.

يقول عبد القاهر: «وذلك لأن معنى قولهم إنا معكم، إنا لم نؤمن بالنبى صلى الله عليه وسلم، ولم نترك اليهودية، وقولهم ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ خبر بهذا المعنى بعينه، لأنه لا فرق بين أن يقولوا: إنا لم نقل ما قلناه من أنا آمنة إلا استهزاء. وبين أن يقولوا إنا لم نخرج من دينكم، وإنا معكم، بل هما في حكم الشيء الواحد، فصار كأنهم قالوا: إنا معكم لم نفارقكم، فكما لا يكون إنا لم نفارقكم شيئاً غير (إنا معكم)، كذلك لا يكون إنما نحن مستهزون غيره.

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ الظاهر كما لا يخفى يقتضى أن يعطف على ما قبله من قوله تعالى ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾. وذلك أنه ليس بأجنبي منه. ثم إنك تجده قد جاء غير معطوف، لأمر واجب ألا يعطف، وهو أن قوله ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ حكاية عنهم أنهم قالوا، وليس بخبر من الله تعالى، وقوله تعالى ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾، خبر من الله تعالى أنه يجازيهم على كفرهم واستهزائهم، وإذا كان كذلك كان العطف ممتنعاً، لاستحالة أن يكون الذي هو خبر من الله تعالى معطوف على ما هو حكاية عنهم، ولا يجاب ذلك أن يخرج من كونه خبراً من الله تعالى إلى كونه حكاية عنهم. وإلى أن يكونوا قد شهدوا على أنفسهم بأنهم مؤخذون، وأن الله تعالى يعاقبهم عليه، وهذا هو العلة في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ﴾، إنما جاء

﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ مستأنفاً مفتتحاً بالألا، لأنه خبر من الله تعالى بأنهم كذلك، والذي قبله من قوله ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ ، حكاية عنهم، فلو عطف للزم إدخاله في حكمه، ولصار خبراً من اليهود، وصفاً منهم لأنفسهم بأنهم مفسدون، ولصار كأنه قيل: قالوا إنما نحن مصلحون، وقالوا إنهم هم المفسدون، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ ، ولو عطف (إنهم السفهاء) على ما قبله، لكان يكون قد أدخل في الحكاية، ولصار حديثاً منهم عن أنفسهم بأنهم هم السفهاء من بعد أن زعموا أنهم إنما تركوا أن يؤمنوا، لئلا يكونوا من السفهاء، على أن في هذا أمر آخر، وهو أن قوله (أنؤمن) استفهام، ولا يعطف الخبر على الاستفهام.

ثم إن قالوا في الآية جواب شرط، فلو عطف قوله (الله يستهزيء بهم) عليه للزم إدخاله في حكمه من كونه جواباً، وذلك لا يصح^(١).

وما دمنا بصدد الحديث عن التوكيد الذي تستخدمه آيات هذه السورة، فإننا نجد ورد في الأمور الهامة التي تحرص تلك الآيات على ترسيخها والحث عليها.

ولما كانت آية الدين، وهي أكبر آية في السورة، بل في القرآن الكريم كله قد عرضت أهم ما يتعامل الناس به في شؤون حياتهم مما يتصل بالمال الذي فطر الإنسان على حبه، والذي يتحكم في علاقات البشر، وبسبب معظم الخلافات التي تحدث بينهم. ومن خلال حرص هذه الآيات الكريمة على صون المجتمع

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ١٥٨، ١٥٩، ط ٢، المكتبة المحمدية، القاهرة.

من الفساد والخلافات، وإحاطته بسياج يحميه، رأيناها وقد اشتملت على كثير من التوكيدات.

قال تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٨٢، ورد في هذه الآية أنواع من التوكيدات منها: قوله تعالى: (فاكتبوه) ، أمر صريح بحفظ هذا الدين من الضياع أو النكران، وذلك بتسجيله كتابة، رعاية للحقوق، وصوناً للعلاقات، وتحرزاً من الخطأ والنسيان.

وقوله تعالى: (بدين) توكيد، لأن كلمة تداينتم تغني عن كلمة دين، ولكن الآية أكدت ذلك بذكر الدين لأسباب: (١).

(١) من بلاغة القرآن، أحمد محمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، ط ٣، ١٩٥٠م، القاهرة.

أولها: لعودة الضمير في قوله: (فاكتبوه) إلى كلمة دين، فلو لم تذكر كلمة (بدين) لتكررت واختل حسن النظم.

وثانيها: التعميم لكل أنواع الدين وكمياته، سواء كان قليلاً أم كثيراً. قوله:

﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ توكيد على وجوب تحديد الأجل والمدة التي يستحق تسديد الدين خلالها، أو بعد انقضائها، ويكون التحديد بالسنة أو الشهر أو اليوم.

ومن أنواع التأكيدات تحديد الكاتب واشتراط اتصافه بالعدل.

نهى الكتاب القادرين على ذلك ممن تتوفر فيهم العدالة والنزاهة، أن يمتنعوا عن الكتابة.

وقوله تعالى: (فليكتب) تكرار للكتابة لإظهار الحرص عليها.

وزيادة في الحرص على الحق وقطع الذرائع المخلة، أمر المملي أن يراعي الحق في الإملاء لكي لا يبقى حجة أو ذريعة.

ذكرت الآية بالتقوى التي هي ملاك الأمر في قوله تعالى: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ

رَبَّهُ﴾، زيادة في أخذ الحيطة، لأن التقوى رقيب يردع الإنسان، ويكبح جماح نزواته. واستخدم كلمة (يبخس) ليدلل بالتجسيد على النهي عنه، لأن المعنى اللغوي للبخس يستعمل للعين العوراء، يقال بخست عينه إذا عورت^(١).

التقديم والتأخير

للتقديم والتأخير أثره الكبير في المعنى، وأسبابه الوجيهه، وغاياته البلاغية الواضحة، ومن أهمها التركيز على المتقدم، وتسليط الأضواء عليه لأهميته،

(١) ومن معانيها: الناقص، يقال شراه بضمن بخس، وقد (بخسه) حقه أي نقصه وبابه قطع، ويقال للبيع إذا كان قصداً؛ لا بخس فيه ولا شطط، مختار الصحاح، مادة (بخس).

ومن أمثلته في هذه السورة الكريمة قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ الْكَبِيرِ﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلتَّقِيينَ ﴿١﴾ قدم الريب على الجار والمجرور، استعداداً لصورته حتى تتجسد أمام السامع.

﴿لَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ البقرة: ١٤٣. فقد تقدمت كلمة شهداء على صلتها «على الناس»، وتأخرت كلمة «شهيذاً» على صلتها وهي «عليكم»، وسر التقديم في الحالتين أن الله تعالى قد من عليهم بثبوت كونهم شهداء، وثبوت كونهم مشهوداً لهم بالتزكية، فالجملة الأولى «شهداء على الناس» جعلهم دون غيرهم يحملون عبء الرسالة. وفي الجملة الثانية «عليكم شهيذاً»، لقد خصوا دون غيرهم بشهادة رسول الله ﷺ، فكلا العبارتين تخصهم وتبين فضل الله تعالى عليهم، لأن المتقدم دائماً هو الأهم.

﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ البقرة: ١٧٢ ، قدم المفعول به (إياه) على الفعل والفاعل لأن الله تعالى مختص دون غيره بالعبادة.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي فَأَرْحَبُكُمْ﴾ البقرة: ٤٠ ، وقوله تعالى: ﴿وَإِنِّي فَأَتَّقُونَ﴾ البقرة: ٤١ ، تقديم المعبود المستعان على الفعلين فيه: أدبهم مع الله تعالى بتقديم اسمه على فعلهم، وفيه الاهتمام، وشدة العناية به، وفيه الإيذان بالاختصاص المسمى بالحرص، والحاكم في ذلك ذوق العربية والفقه فيها.

ففي (أي أي فارهبون) وإياي فاتقون كيف تجده في قوة محذراً: لا ترهبوا غيري، ولا تتقوا سواي، وكل ذي ذوق سليم يفهم هذا الاختصاص من علة السياق^(١).

ومن أسرار التقديم والتأخير في ألفاظ السورة: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ البقرة: ١٧٨ ، وهذا من باب التشريف بتقديم الذكر على الأنثى.

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾ البقرة: ١٥٨ ، وهو باعتبار الوجوب والتكليف.

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّيْنِ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ البقرة: ٢٢٢ ، وهو من باب السببية لأن التوبة سبب للطهارة.

﴿لَا تَأْخُذْهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ﴾ البقرة: ٢٥٥ ، وهو الترقي، فالسنه مقدمة على النوم ويتدقّق منها إلى النوم.

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ﴾ البقرة: ١٨٠ ، قدم المفعول به على الفاعل، وهو من باب التذكير بالموت الذي يفاجيء الإنسان من حيث لا يحتسب.

وفي قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ البقرة: ٧٢ ، فتقدم إياه معناه أن الله خص بالعبادة، وفي قوله تعالى: ﴿لَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ البقرة: ١٤٣.

(١) تهذيب مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، تهذيب عبدالمنعم صالح العزي، إصدار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة،

يقول الخطيب القزويني في هذه الآية: «أخرت صلة الشهادة في الأول، وقدمت في الثاني، لأن الغرض في الأول إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الثاني اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم»، وكذلك لم يذهب في معنى قول الله تعالى: ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ البقرة: ٤، إلى أنه تعريض بأن الآخرة التي عليها أهل الكتاب فيما يقولون إنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى، وإنه لا تمسهم النار فيها إلا أياماً معدودات، وإن أهل الجنة فيها لا يتلذذون إلا بالنسيم والأرواح العبقة، والسماع اللذيذ - ليست بالآخرة، وإيقانهم بمثلها ليس من الإيقان بالتي هي الآخرة عند الله في شيء، أي بالآخرة يوقنون، لا غيرها كأهل الكتاب»^(١).

(١) الإيضاح للقزويني، ج ١، ص ٢٠٥.

الأساليب وأغراضها البلاغية

وردت في آيات هذه السورة المباركة أساليب متنوعة منها:

في قوله تعالى: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ﴾ البقرة: ٣٠ ، فالاستفهام في هذه الآية غرضه البلاغي التعجب، وقيل هي للاسترشاد والاستبصار... أي أتجعل فيها من يفسد كمن كان فيها من قبل، وقيل أن معناها أنهم استفهموا وتساءلوا إن كان فيهم، أي أنهم سألوا عن أحوال أنفسهم أنجعل فيها مفسداً، ونحن مقيمون على طاعتك، لا نفتر عنها طرفة عين. وقال آخرون هي للإيجاب: والواقع أن كل لفظ استفهام ورد في كتاب الله لا يخلو من أحد الوجوه الستة الآتية:

أ- التوبيخ، ب- التعجب، ج- التسوية، د- الإيجاب، هـ الأمر، و- التقرير، أما الاستفهام الصريح فلا يقع من الله لأنه سبحانه عالم بكل شيء.

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾^(١).

هذا الأسلوب الخبري في قوله تعالى: ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾ غرضه البلاغي النهي، وهو أبلغ من التصريح به. واستخدام لا النافية التي تحمل في معناها النهي أرفع أسلوباً وأعز مكانة في سلم الفصاحة من استخدام لا الناهية كما نراها في هذا الاستخدام الجميل، فقد استخدمت للإخبار عن بني إسرائيل أولاً، وحملت معنى النهي ثانياً، وهذا من الخصائص المتميزة للنمط الأسلوبي في القرآن الكريم.

(١) الإيضاح للقرظيني، ج ١، ص ٢٠٥.

﴿فَتَمَنَّوْا أَلَمَوْتَ﴾ البقرة: ٩٤. هذا أسلوب أمر غرضه البلاغي التعجيز وإظهار كذب ادعاءاتهم، لأن التمني لن يكون منهم بسبب جبنهم عن مواجهة الواقع الصريح، وكذبهم على الله، وأن ذلك ليس من شمائلهم المعروفة حيث أن الذي يقدم على تمني الموت مرتبط بالله، ومقرب إليه، موقن بحسن العاقبة.

وعن النبي ﷺ قال:

«لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه، وما بقي على وجه الأرض يهودي»^(١).

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ البقرة: ١٨٩، هذا أسلوب استطراد وهو دقيق ومتشعب وهو خروج المتكلم إلى غرض من أغراض القول يخيل إليك أنه مستمر فيه، ثم يخرج منه إلى غيره لمناسبة بينهما، ثم يرجع إلى الأول^(٢).

فقد ذكر عن الأهله واختلافها أنها مواقيت للحج، وأن مثلهم في السؤال كمثل من يترك باب البيت ويدخل من ظهره، فقد كان ناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطاً - أي بستاناً - ولا داراً ولا فسطاطاً من باب.

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، المجلد الأول، دار الإرشاد، حمص، سورية، ط٤٨ ١٩٩٤م.

(٢) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش،

فإذا كان من أهل المدر، نقب نقباً في ظهر بيته منه يدخل ويخرج، أو يتخذ سُلماً فيه يصعد، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، فقليل لهم ذلك.

«والفتنة أشد من القتل وهذا من إرسال المثل في هذه الآية، فهي جملة ضيغت صيغة المثل لأن الإخراج من الموطن هو الفتنة التي ما بعدها فتنة. وقيل لبعضهم ما أشد من الموت؟ قال الذي يتمنى معه الموت والإخراج من الموطن بمثابة إخراج الروح من الجسم»، وفي هذا الصدد نذكر قول رسول الله ﷺ عندما خرج من مكة مهاجراً: «إنك أحب أرض الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت».

﴿فَلَا رَفْثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ البقرة: ١٩٧.

هذا أسلوب نهى، وهو ضرب عجيب منه، فتخصيص الحج بالنهي عن الرفث والفسوق والجدال فيه، يشعر بأن هذه الأعمال في غير الحج، وإن كانت منهيّاً عنها وقيحة، واجتنابها متحتم على كل حال، ولكن اجتنابها في الحج أمر فوق الاجتناب، وللنهي في لغتنا العربية فروع وشعاب لا يكاد يسبر لها غور.

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ﴾ البقرة: ٢٤٣ فللاستفهام في هذه الآية أغراض بلاغية منها التقرير، حيث يسوق الخبر مقررأً مبيناً مفصلاً، ومنها العجب، حيث تستثار أخيلة الناس بما في القصة من إثارة توحى بقدرة الله تعالى، ومنها التشويق وهو في مجال القصة القرآنية، واردة في كثير من السور الأخرى التي تساق في نطاق ترغيب أو ترهيب.

﴿ أَيُّدُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعْفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ البقرة: ٢٦٦
 في قوله تعالى: (أيود) استفهام يفيد النفي والإنكار، لأن ذلك لا يتمناه أحد، فهو ينفي بهذا الاستفهام، ويستنكر على أحد أن يحدث له ذلك أو يتمناه، الاستفهام في قوله (أيود) للإنكار والنفي، أما مصب النفي فهو في قوله ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ ﴾ ، لأنه مناطه ومثابته. وجميل قول ابن عباس فيها «هو مثل لرجل عمل بالطاعات ثم زين له الشيطان، فعمل بالمعاصي حتى أحرق أعماله وأطاح بها»^(١).

وهكذا نرى أن السورة الكريمة وردت فيها أساليب متنوعة كالتمني والترجي والاستفهام والأمر والنهي.

ورد الاستفهام في السورة على أصل معناه، وهو طلب الفهم ومعرفة المجهول كقوله تعالى: ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ﴾

وقوله تعالى ﴿ قَالُوا أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا ﴾ ، ولكن الاستفهام يخرج عن أصل ما وضع له، ويخرج إلى دلالات شعورية ، ويكون له أغراضه البلاغية ومن ذلك: التقرير واللوم: نحو:

﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ البقرة: ٤٤ ، ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ البقرة: ٢٨ ، ومنه الاستبطاء كقوله تعالى:

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش، المجلد الأول، دار الإرشاد، حمص ، سوريه، ط٤، ١٩٩٤م.

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ
الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ ؕ أَلَا إِنَّ نَصْرَ
اللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ البقرة: ٢١٤ .

ومنه التنبيه والتذكير للغافل: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ حَاجَّ إِبرَهِيمَ فِي رِيءِهِ أَنْ ءَاتَتْهُ
اللَّهُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ البقرة: ٢٥٨ .

وقوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ اأَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ البقرة: ٢٤٦، ومنه الاستفهام الإنكاري الذي يجيء
بالاستغراب والتعجب، كما ورد في قوله تعالى: ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ
فِيهَا ﴾ الذي ورد في الصفحة السابقة.

ومن الاستفهام اللوم التعليمي كقوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ
غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ البقرة: ٣٣، وهو رد الله تعالى على تساؤل الملائكة
عن خلق آدم عليه السلام، يعلمهم أن يذعنوا للمشيئة الإلهية المدبرة في رده
على تساؤلهم في الآية السابقة، ويبصرهم بعلمهم المحدود، وعلمه الذي لا
حدود له في الآية التي تلتها، ومنه الكشف عن فشل المحاولة، وعدم الجدوى
فيها بالدليل كقوله تعالى: ﴿ أَفَنظَمُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ
يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ﴾ البقرة: ٧٥، فهذا الاستفهام غرضه البلاغي بيان طبيعة
اليهود والتي فطروا عليها، وهي الإصرار على الغواية والضلال، وأن لا
جدوى ولا نفع ولا أمل يرجى في هدايتهم إلى الحق.

ومنه للتحقير وكشف العيوب كقوله تعالى: ﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴾ البقرة: ٨٧ ، ومنه ما جاء للتقرير كقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ البقرة: ١٠٦ ، وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ البقرة: ١٠٧ .

فأسلوب الأمرالأصل فيه أن يكون لطالب الفعل على سبيل الإيجاب كقوله تعالى: ﴿ قَدْ زَرَىٰ ثَقَلُ بْنُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ البقرة: ١٤٤ ، ولكنه يجيء لغير الإيجاب كثيراً فيكون مثلاً للدعاء كما في قوله: ﴿ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ البقرة: ١٢٦ .

وقوله: ﴿ رَبَّنَا ثَبِّثْ لَنَا دِينَنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ البقرة: ١٢٧ ، ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ البقرة: ١٢٨ ، ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ ﴾ البقرة: ١٢٩ .

وقد وردت في السورة أساليب من القصر فيها دقائق المعاني، وشواهد الإعجاز البلاغي، ومن الأدوات التي استخدمت من أسلوب القصر «إنما» والأصل فيها أن تأتي فيما وضح من الأمور، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ البقرة: ١١ ، فاليهود يؤكدون في قولهم «إنما نحن مصلحون» أن الإصلاح في أمرهم أمر واضح لا شك فيه فيعمدون إلى التوكيد «بإنما» ولذلك ردت عليهم الآيات الكريمة من لدن عليم خبير بفنون من التوكيد ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ البقرة: ١٢ ،

ألا الاستفتاحية وأن حرف التوكيد، وضمير الفصل (هم) ليدحض ادعاءاتهم، ويكذب افتراءاتهم وقولهم ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَؤُونَ﴾ البقرة: ١٤، فهم يؤكدون لشیاطينهم أنهم يستهزئون بالمؤمنين، ويحاولون طرد أي ريب في ذلك من نفوس شیاطينهم بعدم استهزائهم بالمؤمنين. فهم عند حسن ظن أولئك الشیاطین بهم في كونهم جادين صادقين في ذلك الاستهزاء بالمؤمنين.

أما التمني وهو طلب حصول أمر محبوب مستحيل الوقوع أو بعيده، وحرفه الذي يستخدم فيه ليت، وقد يخرج عن ذلك فتستعمل «لو» بدلاً من ليت للتمني كقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كُنَّا نَدْرِكُهُ لَكُنَّا وَنَدْرِكُهُمْ لَيَذَنَّبُنَّكَ بِآيَاتِنَا يَا ذَا الْفُلْكِ الْخَبِيرَ﴾ البقرة: ١٦٧، وموضع الفصاحة في غرضها البلاغي، أي استخدام «لو» بدلاً من ليت- أن لو تفيد الامتناع، فهي حرف امتناع لامتناع، وكان استخدامه في هذا الموضع للإعلام بالاستحالة، فهي حدوث ما يتمناه أولئك الذين غرتهم مظاهر القوة والأبهة في أسيادهم، فانجرفوا في تيار الإشراك، وهو عودتهم إلى الحياة الدنيا، وإعطائهم فرصة للنيل من أسيادهم وكبرائهم. أما أسلوب النداء، فمن الجدير بالذكر أن القرآن لم يرد فيه من أدوات النداء سوى «يا» ويكون النداء لطلب إقبال المنادى وشد انتباهه إلى أمر لدى المنادي كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ البقرة: ٢١، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ البقرة: ١٧٢، وقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ﴾ البقرة: ١٦٨.

أما حرف النداء «يا» فيلاحظ أنه لم يستخدم في نداء الله سبحانه وتعالى، بل ورد لفظ الجلالة منادى بدون أدوات نداء كقوله تعالى: ﴿عُفْرَانِكَ رَبَّنَا﴾

وَالِإِيَّكَ الْمَصِيرُ ﴿البقرة: ٢٨٥﴾ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴿البقرة: ٢٨٦﴾ وقوله تعالى ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا﴾ البقرة: ١٢٦ ، وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ البقرة: ١٢٧ ، ﴿رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ﴾ البقرة: ١٢٨ ، ﴿رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ البقرة: ١٢٩ .

ورد في السورة أسلوب الاستفهام بأدوات متعددة:

ما قال تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾ البقرة: ١٣٣ .

قال السكاكي: «يسأل بـ (ما) عن الجنس فتقول: ما عندك؟ أي أي أجناس الأشياء عندك؟ وجوابه إنسان أو فرس، أو كتاب أو نحو ذلك، وفي هذه الآية أي من في الوجود تؤثرونه للعبادة؟»^(١).

كم: قال تعالى: ﴿سَلِّ بِنِي إِسْرَءِيلَ كَمْ ءَاتَيْنَهُمْ مِنْ ءَايَمٍ بَيْنَ﴾ البقرة: ٢١١ .

أنى: تستعمل بمعنى كيف، كقوله تعالى: ﴿فَأَتَوْا حَرَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ البقرة: ٢٢٣ .

أي بمعنى كيف شئتم، وتستعمل هذه الألفاظ في غير الاستفهام منها:

الاستبطاء كقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ﴾ البقرة: ٢١٤ .

(١) مفتاح العلوم، السكاكي، ص ٢٣٠ .

وللتوبيخ والتعجب: كما في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ﴾ البقرة: ٢٨ ، أي كيف تكفرون والحال أنكم عالمون بهذه القصة^(١).

والأمر للتعجيز كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ ﴾ البقرة: ٢٣. وهكذا رأينا هذه التشكيلة الإعجازية من الأساليب المتنوعة الجميلة بأغراضها البلاغية في هذه السورة الكريمة تكمل مسيرة التكامل الإعجازي المتميز في القرآن الكريم، ولتكون في بنائه الإعجازي الخالد درة فريدة، تزين أرجاءه العطرة، وتعبق في أزاهير رياضه الغناء، بنفحها ونشرها.

الفصل والوصل:

الفصل والوصل من الأبواب التي ذكرها البلاغيون بشيء من الخصوصية، نظراً لدقة مباحثه ودقيق مسائله. وقد خاضوا في المواضع التي تصلح فيها الواو أو لا تصلح، حتى أن بعضهم غالى في الأمر فقال:

«البلاغة معرفة الفصل والوصل»، وكان جل حديثهم حول الجمل التي لا محل لها من الإعراب، لأن موضع الواو في الجمل المعربة واضح جلي، ولأن حكم الجملة الثانية كحكم الجملة الأولى، فتكون مثلها خبراً أو صفة أو حالاً أو مفعولاً.

إن الإشكال يكمن في عطف جملة على جملة أخرى، لا محل لها من الإعراب، فهنا لا ندري أنعطف أم لا نعطف.

وتختلف الواو عن بقية حروف العطف، لأن الفاء مثلاً تفيد الترتيب مع التعقيب، أي دون تراخ، أما «ثم» تفيد الترتيب مع التراخي، و (أو) تفيد

(١) الإيضاح للقزويني، ج ١، ص ٢٣٠.

التردد بين شيئين، فإذا استعملنا هذه الحروف بعطف جملة على جملة كان الأمر واضحاً. أما الواو فإن العطف بها يحتاج إلى إعمال فكر للوصول إلى الرابطة بين الجملتين اللتين ربطتا الواو كقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلَةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا﴾ البقرة: ١٨٩.

نرى أن أحكام الأهلة، وإتيان البيوت لا تجمعها صلة، وربطت بينهما الواو، وسبب الربط أن جماعة من العرب كانوا يحرمون على أنفسهم دخول الخيام والبيوت إذا أحرموا، فإن كان من أهل الوبر^(١). خرج من خلف الخيمة أو الخباء، وإن كان من أهل المدر نقب نقباً في ظهر البيت ليدخل منه. وتحدث الآية عن تلك العادة، حينما ذكرت الأهلة لمناسبة الحديث عن عاداتهم في الحج.

«وتفصل الجملتان إذا كان بينهما امتزاج معنوي، كأن ترفع الجملة الثانية ما قد يتوهم في الجملة الأولى من تجوز أو سهو، أو نسيان، كما نجد ذلك في قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾، فتعريف جزأي الجملة الأولى، والمجيء باسم الإشارة للبعيد، مؤذن بوصف هذا الكتاب بأنه قد بلغ أسمى درجات الكمال. ولما كان ذلك قد يوهم أنه ثمة مبالغة في هذا الوصف، نفى هذا الوهم، وأتبع ذلك بقوله: (لا ريب فيه)، أي في بلوغه تلك الغاية من الكمال، تأكيداً لما فهم من الجملة الأولى، وأتبعه كذلك بقوله (هدى للمتقين) تأكيداً ثانياً، لأن معنى بلوغ القرآن للكمال، إنما هو كماله في الهداية والإرشاد^(٢).

(١) من بلاغة القرآن أحمد بدوي نقلاً عن «الطراز»، ج ٢، ص ٤٩.
(٢) من بلاغة القرآن، د. أحمد أحمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، ط ٣، ١٩٥٠، القاهرة.

وقد أدلى عبد القاهر الجرجاني بدلوه في باب الفصل والوصل مبينا بعض أسرار الآيات في سورة البقرة فقال:

«واعلم أنه ما من علم من علوم البلاغة، أنت تقول فيه أنه خفي غامض، إلا وعلم هذا الباب أغمض وأخفى وأدق. وقد قنع الناس فيه بأن يقولوا إذا رأوا جملة قد ترك فيها العطف: إن الكلام قد استؤنف، وقطع عما قبله، لا تطلب أنفسهم منه زيادة على ذلك، وقد غفلوا غفلة شديدة... وأنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة». وقد لخص عبد القاهر الجرجاني فصل الجمل ووصلها وجعله ثلاثة أضرب:

١ - جملة حالها مع التي قبلها حال الصفة مع الموصوف، والتأكيد مع المؤكد، فلا يكون فيها العطف البتة، لشبه العطف فيها -لوعطفت- بعطف الشيء على نفسه.

٢ - جملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله، إلا أنه يشاركه في حكم، ويدخل معه في معنى، مثل أن يكون كلا الاسمين فاعلاً أو مفعولاً أو مضافاً إليه، فيكون حقها العطف مثل: ضربني محمد وسعيد.

٣ - وجملة ليست في شيء من الحالين بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم لا يكون منه في شيء، فلا يكون إياه، ولا مشاركا له في معنى، بل هو شيء إن ذكر لم يذكر إلا لأمر ينفرد به، ويكون ذكر الذي قبله، وترك الذكر سواء لعدم التعلق بينه وبينه، وحق هذا ترك العطف البتة^(١).

وقد حوت سورة البقرة نماذج جميلة في هذا النمط الدقيق من مبحث الفصل والوصل كما في قوله تعالى:

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، باب الفصل والوصل، ط ٢، المكتبة المحمودية، القاهرة.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٦) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشْوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ البقرة: ٦ - ٧ ،
 فقوله تعالى: (لا يؤمنون) تأكيد لقوله تعالى: ﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ ﴾ ، وقوله تعالى ﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ ﴾ تأكيد ثان أبلغ وأقوى من التأكيد الأول. وقوله تعالى ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ
 الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ (٨) يُخَدِّعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ البقرة: ٨ - ٩ .

فليست المخادعة شيئاً سوى قولهم آمنا، من غير أن يكونوا مؤمنين.
 وكذلك قوله سبحانه ﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ ﴾ ، فإذا قالوا ذلك أي إذا قالوا إنما نحن مستهزئون استهزأ بهم الله وأمد لهم حبل الطغيان والضلال، فهذا لا يستقيم لأن الجزاء لا يكون بسبب الاستهزاء وفعلهم له وإرادتهم إياه في قولهم (آمنا) ، لا على أنهم حدثوا عن أنفسهم بأنهم مستهزئون، والعطف على (قالوا) يقتضي أن يكون الجزاء على حديثهم عن أنفسهم بالاستهزاء، لا عليه نفسه. وبين ما ذكرناه من أن الجزاء لا ينبغي أن يكون على قصدهم الاستهزاء وفعلهم له على حديثهم عن أنفسهم بأننا مستهزئون ، لأنهم لو كانوا قالوا لكبرائهم: (إنما نحن مستهزئون)، وهم يريدون بذلك دفعهم عن أنفسهم بهذا الكلام، وأن يسلموا من شرهم، وأن يوهموهم أنهم منهم، وإن لم يكونوا كذلك، لكان لا يكون عليهم مؤاخذه فيما قالوا، من حيث المؤاخذه

تكون على اعتقاد الاستهزاء والخديعة في إظهار الإيمان، لا في قولهم إنا استهزأنا عن غير اعتقاد ونية»^(١).

وقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ في هذه الآية الكريمة استئناف ولا عطف فيها، لأنها ليست حكاية عنهم تابعة لقولهم (إنما نحن مستهزون)، بل إن قوله تعالى ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ خبر عن الله تعالى، وليس حكاية عنهم. كما أن هذه الآية جاءت رداً وجواباً عنهم. كما أن هذه الآية جاءت رداً وجواباً شافياً لما يدور في نفوس السامعين من تساؤلات عن مصيرهم وجزائهم، فهو جواب عن تلك التساؤلات. يقول عبد القاهر في هذه الآية:

«هذا وما هنا أمر سوى ما مضى يوجب الاستئناف وترك العطف، وهو أن الحكاية عنهم أنهم قالوا كيت وكيت، تحرك السامعين لأن يعلموا مصير أمرهم، وما يصنع بهم، وتنزل بهم النقمة عاجلاً أم لا تنزل ويمهلون؟. وإذا كان كذلك كان هذا الكلام الذي هو قوله «﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾» في معنى ما صدر جواباً عن هذا المعنى وقوعه في أنفس السامعين. وإذا كان مصدره كذلك، كان حقه أن يؤتى به مبتدأ غير معطوف، ليكون في صورته، إذا قيل فإن سألتهم قيل لكم: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾»^(٢).

وهكذا رأينا أن للفصل والوصل أهمية خاصة في ميدان البلاغة العربية، فقد قيل للفارسي ما البلاغة؟ فقال: معرفة الفصل والوصل^(٣) وقد فسر عبد القاهر بقوله:

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، باب الفصل والوصل، ط ٢، المكتبة المحمودية، القاهرة.

(٢) المصدر نفسه

(٣) البيان والتبيين، الجاحظ، ج ١ / ٨١.

«إنه لا يكمل لإحراز الفضيلة فيه أحد إلا كمل لسائر معاني البلاغة»^(١).
وقد نقل أبو هلال العسكري أقوالاً للسلف، تعظم أمر الفصل والوصل،
وقد تناول الفراء الوصل والفصل فقال في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِّنْ
ءَالٍ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ﴾
البقرة: ٤٩ ، فكلمة (يذبحون) جاءت مرة بالواو، ومتصلة بما قبلها، وأخرى
بدون الواو، ومنفصلة عما قبلها.

ويوضح الفراء الفرق بين أسلوبي الفصل والوصل فيقول: «فمعنى الواو
أنهم يمسه العذاب غير التذبيح، كأن قال: يعذبونكم بغير الذبح وبالذبح،
ومعنى طرح الواو كأنه تفسير لصفات العذاب. وإذا كان الخبر من العذاب أو
الثواب مجملًا في كلمة، ثم فسرته فاجعله بغير الواو، وإذا كان أوله غير آخره
فبالواو».

فالفراء يرى أن الواو تطرح إذا كانت الجملة الثانية بياناً للأولى، وهو ما
سماه البلاغيون «كمال الاتصال»، فالذبح توضيح للعذاب وتفسير له، ولا
يقع حرف العطف بين التفسير والمفسر»^(٢).

أما قوله تعالى: ﴿قَالُوا أَنَا نَحْنُ ذُنَا هُزُوا﴾ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ
البقرة: ٦٧.

يقول الفراء: عندما لاحظ إسقاط الواو من (قال أعوذ بالله) ، وهذا في
القرآن كثير بغير الفاء، وذلك لأنه جواب يستغني أوله عن آخره بالوقفة
عليه».

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ١٥٩، ط١، المكتبة المحمودية، القاهرة.

(٢) المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين، ص ٣٠٨، دار المعارف، ط ٣، ١٩٧٨.

ومن مواضع الفصل والوصل في السورة قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة: ٢٤٥، فقوله تعالى: يقبض خبر للمبتدأ لفظ الجلالة (الله). وقوله تعالى (يبسط) معطوفة على يقبض. ومشاركة معها في الحكم، إذ القبض والبسط من الله تعالى، ولأن التضاد قائم بين القبض والبسط، ويشاركان في الحكم، والفاعل واحد هو الله تعالى، الهدف منها استحضار عظمة الله وقدرته، ولذلك عطفت الجملة (يبسط) على الجملة (يقبض).

يقول عبد القاهر الجرجاني: «إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحداً كقولنا هو يقول ويفعل ويضر وينفع...ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظهوراً، وكان الأمر حينئذ صريحاً، وذلك أنك إذا قلت هو يضر وينفع، كنت قد أفدت بالواو أنك أوجبت له الفعلين جميعاً، وجعلته يفعلهما معاً، ولو قلت «يضر وينفع من غير واو لم يجب ذلك بل قد يجوز أن يكون قولك (ينفع) رجوعاً عن قولك (يضر) وإبطالاً له»^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾، عطفت «بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا»، وهي مصدر يفيد الأمر بالإحسان إلى الوالدين، على جملة سابقة عليها، لا تعبدون وهي متفقة مع الجملة التي عطفت عليها «وبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا» معنى، ومختلفة معها لفظاً ومن هنا عطفت عليها لهذا الاتفاق في المعنى.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ البقرة: ٢٤.

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص ١٦٣، ط ٢، المكتبة المحمودية، القاهرة.

يرى الزمخشري أن جملة (وبشر) وهي وصف جملة ثواب المؤمنين، معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين، كما جوز أن يكون معطوفاً على قوله (فاتقوا)^(١).

وجوز الخطيب أن يكون معطوفاً على محذوف تقديره (فانذرهم بذلك)، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات^(٢).

وقد جاءت الاصطلاحات البلاغية في هذا الباب على ثلاثة أضرب: كمال الاتصال، وكمال الانفصال أو الانقطاع، وشبه كمال الاتصال. ونوجز ما سبق من الحديث عن الآيات الكريمة من سورة البقرة من الآية ١-٥ فيما يأتي:

- العبارتان (ذلك الكتاب) و(لا ريب فيه)، فيهما فصل، ولم يذكر حرف العطف لأن الجملة الثانية تأكيد للأولى.
- الجملتان (ذلك الكتاب) و(هدى للمتقين)، فصل بينهما أيضاً، لأن الثانية بمثابة تأكيد لفظي للأولى، ولذلك فلا حاجة إلى وصل. فكلمة (هدى) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، المقصود ذلك الكتاب الكامل في الهداية، والتوكيد والمؤكد كالشيء الواحد.
- الجملة (أولئك على هدى من ربهم) للاستئناف البياني، وقد فصل بينها وبين ما قبلها من صفات المؤمنين (الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون)، فكأنما إجابة عن تساؤل ما للمتصفين بهذه الصفات، فأجيب (أولئك على هدى).

(١) الكشف، ج ١، ٧٨.

(٢) بغية الإصلاح، ج ٢/ ١٠٥، نقله عنه المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبدالفتاح لاشين، ص ٣٢٢.

- الجملة (إن الذين كفروا) فصل بينها وبين ما قبلها من آيات، وذلك للاختلاف الظاهر بينها وبين تلك الآيات، فهي تتحدث عن الكافرين وما قبلها تتحدث عن الكتاب.

- الجملة (سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) تؤكد الجملة التي بعدها (لا يؤمنون)، والتوكيد والمؤكد كالشيء الواحد لا يحتاج إلى رابط.

- فصل بين جملة (لا يؤمنون) وجملة (ختم الله على قلوبهم)، لأن الثانية توكيد ثان أبلغ من التوكيد الأول، ولأن من كان حاله إذا أُنذر مثل حاله إذا لم ينذر كان في غاية الجهل، وكان مطبوعاً على قلبه^(١).

- كما فصل بن جملة (يخادعون الله) وجملة (آمنا)، لأن الثانية بمثابة التوكيد المعنوي، فالمخادعة هي نفسها قولهم (آمنا) دون أن يكونوا مؤمنين حقاً.

- فصل بن جملة (الله يستهزئ بهم) وجملة (إنا معكم)، حتى لا تكون (الله يستهزئ بهم) مقول المنافقين، بل هي كلام الله، وفصلت بينها وبين جملة (قالوا)، لأن استهزاء الله بهم دائم، و(قالوا) مقيدة بخلوهم إلى شياطينهم، و(الله يستهزئ بهم) خبر من الله تعالى، وليس حكاية عنهم.

يقول القزويني في (الإيضاح): (يشترط في كون العطف بالواو ونحوه مقبولاً في الجملة كقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ وإن لم يقصد

(١) دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، باب الفصل والوصل، المكتبة المحمودية، القاهرة، الإيضاح للقزويني، ج ١، ص ٢٤٦-٢٦١.

ذلك ترك عطفها عليها كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ، لم يعطف (الله يستهزئ بهم) على (إنا معكم)، لأنه لو عطف عليه لكان من مقول المنافقين، وليس منه وكذا قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ البقرة: ١١ - ١٢ ، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ١٣.

وإن لم يقصد ذلك، فإن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية تعين الفصل كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ ، لم يعطف (الله يستهزيء) على (قالوا)، لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المقدم، وهو قوله: ﴿وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ﴾، فإن استهزاء الله تعالى بهم - وهو إن خذلهم فخلاهم، ما سولت لهم أنفسهم مستدرجاً إياهم من الآيتين الأخيرتين، فإنهم مفسدون في جميع الأحيان قيل لهم: لا تفسدوا - أولاً وسفهاء في جميع الأوقات: قيل لهم آمنوا، أولاً .»

«أما كمال الاتصال منه قوله تعالى ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ لأن قوله إنا معكم معناه الثبات على اليهودية، وقوله إنما نحن مستهزون رد للإسلام ودفع له لكونه غير معتد به، ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته، ويحتمل الاستئناف أي فما لكم - إن صح أنكم معنا - توافقون أصحاب محمد؟»

الذكر والحذف:

الحذف البلاغي في سورة البقرة ورد في مواطن كثيرة منها حذف المبتدأ، ويحذف المبتدأ عادة عندما يستغنى عنه بذكر الخبر الذي يتصف بما يشير إلى المبتدأ المحذوف، ويحذف لعل بينة تستدعي ذلك الحذف، ومن أمثلة حذف المبتدأ:

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ رَبَّهُمْ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمُ الْغِيَاثُ الَّذِي لَا يَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ أَتَىٰ لَهُمُ الْبَاقِيَاتُ الصَّغِيرَ﴾ البقرة: ١ - ٢، أولاً ترى أن في ذكر الضمير العائد على الكتاب قلقاً لشدة قرب الكتاب المائل أمام النفس^(١).

ومن أمثلة حذف الخبر في السورة قوله تعالى: ﴿صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ البقرة: ١٨، فقد حذف المبتدأ للاستغناء عنه، وذلك لأن الآية في صدد الحديث عنهم، فالأمر واضح أن الصمم والبكم، من صفاتهم فلا داعي لتكرار ذكرهم، ومن هنا سوغ حذف الخبر، لأن حذفه أوقع في النفس من ذكره..

ومن أمثلة الحذف الجميل قوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ﴾ البقرة: ٢٦١، والتقدير للمحذوف كمثل باذر حبة أو كمثل زارع حبه، لكن الآية حذفت المضاف، وهو زارع أو باذر، وفي حذفه جمال معنوي، حيث أن الآية الكريمة أرادت أن تنقل التشبيه إلى الصدفة نفسها، وما أعد الله للمنفقين من الجزاء الأوفى.

(١) من بلاغة القرآن، د. احمد احمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، ص ١٢٠، مكتبة نهضة مصر، ط ٣، ١٩٥٠، القاهرة،

ومن أمثلة الحذف قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بُكْمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَهْتَفُونَ﴾ البقرة: ١٧١. وتقدير المحذوف «ومثل داعي الذين كفروا. فهذا حذف المضاف وهو (داعي)، وذلك تكريماً له، وإعلاء لمكانته، وصوناً لذكره أن يقرن بذلك الذي ينطق بما لا يسمع، وهذا من أسرار الحذف الذي يستشفه المرء عند تمعنه في مواطنه»^(١).

ومن المجاز بالحذف قوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ﴾ البقرة: ١٩، إذ أصله: أو كمثل ذوي صيب، فحذف (ذوي) للدلالة ﴿يَجْعَلُونَ أَصْنَعَهُمْ فِيءًا ذَاتِهِمْ﴾، وحذف مثل لما دل عليه عطفه على قوله: ﴿كَمَثَلِ الَّذِي أَستَوْقَدَ نَارًا﴾، إذ لا يخفى أن التشبيه ليس بين صفة المنافقين العجيبة لشأن وذوات ذوي صيب»^(٢).

ومن الحذف ﴿وَأَشْرَبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ﴾ البقرة: ٩٣، أي حب العجل، وقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكْزُودُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ الْقَوَى وَأَتَقُونِ يَتَأُولِي آلَآلِبِ﴾ البقرة: ١٩٧، أي أوقات الحج»^(٣).

(١) المصدر نفسه.

(٢) الإيضاح، القزويني، ج ١، ص ٤٥٥.

(٣) نكت الانتصار لنقل القرآن، الباقلاني، ص ٧٨، د. محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر.

من وجوه الخطاب في سورة البقرة:

سمى أبو الفرج جمال الدين بن علي بن محمد بن جعفر الجوزي في كتابه المسمى (المدھش)، في الصفحة الثانية الخطاب في القرآن الكريم على خمسة عشر وجهاً، ونكتفي بذكر ما يتعلق بسورة البقرة مقارنة بالأوجه التي سماها، وقياساً على آيات في غير سورة البقرة.

١- خطاب الجنس نحو قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي

خَلَقَكُمْ﴾ البقرة: ٢١.

٢- خطاب المدح كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ﴾

البقرة: ٢٥٤، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ﴾ البقرة: ٢٦٤،

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا﴾ البقرة: ٢٦٧، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا

اللَّهَ﴾ البقرة: ٢٧٨.

٣- خطاب اللوم والتفريع والتذكير ﴿يَبْنَیْ اِسْرَءِیْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اِلَهِی

اَنْعَمْتُ عَلَیْكُمْ وَاَنیْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَی الْعَالَمِیْنَ﴾ البقرة: ٤٧.

٤- خطاب الكرامة: ﴿قَالَ يَتَادُمُ اُنْبِیْهُم بِاَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا اُنْبِأَهُمْ بِاَسْمَائِهِمْ قَالَ

اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ غِیْبَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ

تَكْتُمُونَ﴾ البقرة: ٣٣، ﴿وَقُلْنَا يَتَادُمُ اَسْكُنْ اَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكَلَّا مِنْهَا رَعَدًا

حِیْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِیْنَ﴾ البقرة: ٣٥.

٥- خطاب التعجيز: ﴿فَاَتَوْا سُورَةَ مِّنْ مِّثْلِهِ﴾ البقرة: ٢٣.

٦- خطاب التلوين وهو الالتفات مثل قوله تعالى: ﴿ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ

الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ البقرة: ٥٧.

من العموم والخصوص في السورة:

ذكر العلماء أن العام هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر، ومن صيغته:

١- كل مبتدأ مثل ﴿ وَلِكُلِّ وَجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ البقرة: ١٤٨.

٢- الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما نحو: ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ البقرة: ٨٢.

٣- النكرة في سياق النفي والنهي نحو ﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة: ٢. ﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ ﴾ البقرة:

٢٣٥، ﴿ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ﴾ البقرة: ١٩٧.

وقد يذكر العام ويراد به الخاص نحو: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ

النَّاسُ ﴾ «قال إبراهيم»^(١) ومن خاص آيات السورة ما كان مخصصاً لعموم السنة ومنه: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ﴾ البقرة: ٢٣٨.

(١) معترك الاقران، السيوطي، ج ١، ص ٢١٠.

ورود بعض آيات السورة مجملة وبعضها مبينة: من أوجه الإجمال:

- ١ - الإشتراك نحو قوله تعالى: ﴿يَرْبِضَنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة: ٢٢٨. فإن القرء موضوع للحيض والطهر.
- ٢ - غرابة اللفظ نحو: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أزواجهنَّ﴾ البقرة: ٢٣٢.
- وقد يأتي التبيين متصلاً نحو (من الفجر) بعد قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ البقرة: ١٨٧.

وقد يأتي التبيين منفصلاً في آية أخرى نحو: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٣٠ بعد قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَنَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ﴾ البقرة: ٣٧.

من الإفراد والجمع في السورة:

قال الأستاذ السباعي^(١)، ومن دقائق القرآن في هذا الباب اختياره إفراد النور للهدى، وجمع الظلمات للضلال، وكلمة (ولي) بالإفراد مضافة إلى المؤمنين، وبالجمع مضافة إلى الكفار في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾ البقرة: ٢٥٧.

(١) من تاريخ الأدب العربي، ص ٩٥، نقله د. أحمد بدوي في كتابه بلاغة القرآن، ص ١٤٠.

واستخدم القرآن السماء مفردة ومجموعة، ويدلنا عل الفرق بين المعنيين في الاستخدام القرآني في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٩ ، فهو يعني بالسماء هذه الجهة المرتفعة التي نشاهدها فوق رؤوسنا، ويعني بالسموات هذه الكواكب السبعة التي تدور في أفلاكها^(١).

إن تفسير د. أحمد بدوي للسموات بالكواكب السبعة يخالف التفاسير المختلفة، يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (فسواهن) أي خلق السماء سبعا، والسماء ههنا اسم جنس فلهذا قال ﴿فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾.

وقد ورد ذكر السماء مفرداً نحو قوله تعالى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢٢.

وقد ورد المشرق والمغرب مفردين في هذه السورة الكريمة بمعنى جهة الشروق والغروب في قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٧٧.

(١) من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ص ١٤٠، مكتبة نهضة مصر بالقجالة، ط ٣، ١٩٥٠ م.

احتشاد الضنون المتعددة:

قال تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ ﴿١٤﴾ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥﴾﴾ البقرة: ١٤ - ١٥.

لقد وردت في هاتين الآيتين فنون عديدة من فنون البلاغة كما يأتي^(١):

١ - المفارقة بين الجمل: فقد خاطبوا المؤمنين بالجملة الفعلية، وهي جملة (آمنّا)، وخاطبوا شياطينهم بالجملة الاسمية وهي جملة (إنّا معكم)، وذلك لأن الجملة الاسمية أثبت من الجملة الفعلية. فإيمانهم قصير المدى، لا يعدو تحريك اللسان، أو مدة التقائهم بالمؤمنين، وركونهم إلى شياطينهم دائم الاستمرار والتجدد، وهو أعلق بنفوسهم، وأكثر ارتباطاً بما رسخ فيها.

٢ - المخالفة بين جملة (مستهزئون) وجملة (يستهزيء)، لأن هزء الله بهم متجدد وقتاً بعد وقت، وحالاً بعد حال، يوقعهم في متاهات الحيرة والارتباك زيادة في التنكيل بهم.

٣ - المشاكلة: الاستهزاء ضرب من العبث واللهو، وهما لا يليقان بالله تعالى، وهو منزّه عنهما، ولكنه سمي جزاء الاستهزاء، فهي مشاكلة لفظية لا أقل ولا أكثر.

(١) إعراب القرآن وبيانه، ج ١، محيي الدين الدرويش، بتصرف، دار الإرشاد، حصص، سوريه، ط ٤، ١٩٩٤ م.

٤ - الفصل الواجب في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ لأن في عطفها على شيء من الجمل السابقة مانعاً قوياً، لأنها تدخل حيثئذ حيز مقول المنافقين^(١)، والحال أن استهزاء الله بهم وخذلانه إياهم ثابتان مستمران، سواء خلوا إلى شياطينهم أم لا، فالجملة مستأنفة على كل حال، لأنها مظنة سؤال ينشأ، فيقال: ما مصيرهم؟ ما عقبى حالهم؟، فيستأنف جواباً على هذا السؤال.

تصدير الكلام بالضمير:

في قوله تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ البقرة: ٤٤، فقد صدر الكلام بالضمير زيادة في المبالغة، وتسجيلاً للتبكيك والتوبيخ عليهم، بعد أن عبر عن تركهم فعلهم البر بالنسيان، زيادة في مبالغة الترك، أي فكان البر لا يخالج نفوسهم، ولا يدور لهم في خلد، لأن نسيان الشيء يترتب عليه تركه.

المبالغة:

في قوله تعالى: ﴿وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ البقرة: ٤٨. هذه جملة اسمية عطفت على جمل فعلية قبلها في قوله ﴿وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾، وذلك للمبالغة والدلالة على الثبات والديمومة، أي أنهم غير منصورين دائماً، ولا عبرة بما يصادفونه من نجاح مؤقت.

وضع الظاهر موضع المضمرة:

في قوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ البقرة: ٥٩.

(١) أنظر الفصل والوصل في هذا البحث.

فقد ذكرت الآية ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ في المرة الثانية بدلاً من قوله (عليهم)، فقد وضع الظاهر موضع المضمرة زيادة في تقبيح أمرهم، وقد رمقه البحرى في مطلع سينيته فقال:

صنت نفسي عما يندس نفسي وترفعت عن جدا كل جبس

فلم يقل صنت نفسي عما يندسها، وإنما وضع نفسه موضع الضمير المضمرة لهذا الغرض الجليل، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنَّهُ إِنَّمَا عَلَى الَّذِينَ بَدَّلُونَهُ﴾ البقرة: ١٨١ .

فن النقد والتهذيب:

في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا أَنْظِرْنَا﴾ البقرة: ١٠٤ . في هذه الآية الكريمة فن من أجل فنون البلاغة، وأكثرها استقطاباً للمقاصد السامية والمثل الرفيعة، وهو فن التهذيب أي ترداد النظر فيما يكتبه الكاتب، وينظمه الشاعر، فقد خلصت من الإبهام، ودلت على آداب المخاطبة، ليكون الكلام بريئاً من المطاعن بعيداً عن الملاحن.

جمع الأمانى:

في قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ البقرة: ١١١ . إن هذا الذي تمنوه لا يعدو كونه أمنية واحدة، وهي دخول الجنة، لسر عجيب في صناعة البيان، وهو أنها لشدة تمنيههم لهذه الأمنية، وتأصلها في نفوسهم جمعت، وأنها بمثابة أمان توزعت في كل قلب فلم تترك فراغاً لغيرها.

فن المراجعة:

وهو أن يحكي المتكلم مراجعة في القول جرت بينه وبين محاور في الحدث، أو بين اثنين غيره، بأوجز عبارة وأبلغ إشارة، وأرشق محاورة، مع عذوبة اللفظ وجزالته وسهولة السبك^(١) في قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۚ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٢٤.

نجد في هذه الآية من فن المراجعة ما يأتي:

- أ- الخبر في قوله: إني جاعلك وهو وعد باستخلافه على الناس.
- ب- الاستخبار في ضمن الخبر، إذ الخبر يصير استخباراً بتصدير ما يدل على الاستفهام.
- ج- الأمر في قوله (ومن ذريتي)، فإن معناه الطلب لذريته ما وعد به من الاستخلاف، فكأنه قال (رب وافعل ذلك لبعض ذريتي)، وكل طلب أمر، لكنه إذا كان من الله سبحانه، أوجب حسن الأدب أن يسمى دعاء، ولا يطلق عليه لفظ الأمر، وإن كان أمراً في أصل الوعد.
- د- النهي، وهو في ضمن الأمر، لأن الأمر بالشيء نهى عن ضده، فكان معناه: لا تحرم بعض ذريتي ذلك.
- هـ- الوعد: كما مر في الخبر بموعد الاستخلاف (إني جاعلك).

و- الوعيد: في قوله تعالى ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ فإن حاصل ذلك أن الظالمين من ذريتك لا ينالهم استخلافي، وحرمان ذلك غاية الوعيد.

(١) إعراب القرآن وبيانه، ج ١، محيي الدين الدرويش، المجلد الأول، دار الإرشاد، حمص، سورية، ط ٤، ١٩٩٤ م.

النهي عن الموت، في قوله تعالى: ﴿وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَبْنِيَّ

إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَىٰ لَكُمْ الَّذِينَ فَلَا تَمُوتُونَ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ البقرة: ١٣٢.

في النهي عن الموت أو الأمر به نكتة بلاغية رائعة، فهو في حد ذاته ليس بمنهي عنه، ولا مأمور به، لأنه من الأمور التي لا تدخل في الإرادة الإنسانية، ولكنه نهى عنه هنا لإظهار أن الموت على خلاف الإسلام، هو موت لا خير فيه، وأنه ليس بموت السعداء، وكذلك الأمر بالموت، تقول وأنت شهيد، لا تريد الأمر بموته ولكن مت الميتة التي تورثك خلود الذكر في الدنيا والجنة الراغبة في الآخرة^(١). وقد تشبث أبو الطيب المتنبى بهذه النكتة فقال:

عش عزيزاً أو مت وأنت كريم
بين طعن القنا وخفق البنود

الاحتراس:

في قوله تعالى: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ البقرة: ١٣٣، لأنه لو وقف عند كلمة (آبائك) لاختلت صحة المعنى، لأن مطلق الآباء، يتناول من الأب الأدنى إلى آدم، وفي آباء يعقوب عليه السلام، من لا يجب اتباع ملته، فاحترس بذكر البذل عما يرد من المبدل منه، لو كان وقع الاختصار عليه.

(١) إعراب القرآن وبيانه، ج ١، محيي الدين الدرويش، المجلد الأول، دار الإرشاد، حمص، سورية، ط ٤،

١٩٩٤ م.

قطع التابع عن المتبوع:

في قوله تعالى: ﴿وَالصَّادِرِينَ فِي الْإِسَاءِ وَالْضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٧٧، وضابطه أنه إذا ذكرت صفات المدح أو الذم خولف في الإعراب تفتناً في الكلام، واجتلاباً للانتباه، بأن ما وصف به الموصوف، أو ما أسند إليه من صفات، جدير بأن يستوجب الاهتمام، لأن تغيير المؤلف المعتاد يدل على زيادة ترغيب في استماع المذكور، ومزيد اهتمام بشأنه، والآية مثال لقطع التابع عن المتبوع في حال المدح^(١).

اللف والنشر:

في قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ البقرة: ١٨٥، وهذا الفن يصفه صاحب إعراب القرآن وبيانه، بأنه كأخذه السحر، لا يملك معه البليغ أن يأخذ أو يدع، وقل ما ينتبه له. فقوله (لتكملوا العدة) علة للأمر بمراعاة المدة، وقوله (لتكبروا الله) علة للأمر بالقضاء، وقوله (ولعكم تشكرون) علة للترخيص والتيسير.

واللف والنشر ضربان أولهما أن يكون النشر على ترتيب اللف، وثانيهما أن يكون غير ترتيب اللف، ويعتمد فيه على ذكاء السامع وذوقه.

المفارقة في الجمل:

في قوله تعالى: ﴿زَيْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾ البقرة: ٢١٢، المفارقة تكمن في أنه تعالى عبر عن زينة الحياة الدنيا في نظر الذين كفروا، وعن

(١) المصدر نفسه (إعراب القرآن وبيانه) محيي الدين الدرويش.

سخريتهم من المؤمنين بالفعلية إشارة إلى الحدوث، وأن ذلك أمر طاريء لا يلبث أن يزول، أما استعلاء الذين اتقوا عليهم فهو أمر ثابت الديمومة لا يطرأ عليه أي تبديل.

وضع في غير موضع:

١ - في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ الدُّنْيَا أُولَٰئِكَ هُمُ الرُّسُلُ أَمْثَلُ صُلْبًا لِّمَا يَكُونُ فِيهِمْ خَشْيَةٌ لِّلرَّبِّ هُدًى يَنْتَضِعُونَ﴾ وضع المصدر (هدى) موضوع الوصف المشتق الذي هو هاد، وذلك أوغل في التعبير عن ديمومته واستمراره.

٢ - تنزيل العالم منزلة الجاهل في قوله تعالى: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سُلَيْمَنَ ۖ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ۚ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُوا بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾

﴿البقرة: ١٠٢﴾، في هذه الآية فن رفيع من فنون البلاغة، وهو تنزيل العالم منزلة الجاهل، فإن صدر الآية يدل على ثبوت العلم، في أنه لا نفع لهم في اشتراء كتب السحر والشعوذة، واختيارها على كتب الله، وآخر الآية ينفي عنهم العلم، فإن لم تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول، إلا أن نفي العلم عنهم لأمر خطابي، نظراً إلى أنهم لا

يعلمون على مقتضى العلم، ولكن في ذلك مبالغة من حيث الإشارة إلى علمهم بعدم الثواب، كاف في الإقناع، فكيف العلم بالذم والرداءة.

المشكلة:

في قوله تعالى: ﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ﴾ البقرة: ٢٥٧ ، إن الذين كفروا لم يسبق لهم نور حتى يخرجوا منه، فقد يوهم ظاهر الكلام أنه كان لهم نور في الأصل، ثم أخرجوا منه، والمراد نفي النور عنهم أصلاً، فظاهر الكلام أنه كان لهم نور، والمراد في باطنه عدم وجود النور مطلقاً.

سر جمع الظلمات وإفراد النور:

﴿يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢٥٧ ، في ذلك سر بلاغي عجيب ينطوي على الإشارة إلى وحدة الحق، وتعدد أنواع الظلمات التي هي الضلالات وما أكثرها، ولأن طريق الحق واضحة المعالم لا لبس فيها، ولا تشعب في مسالكها، أما طريق الضلال فهي ملتبسة على من يسلكها.

فن التتميم:

قال تعالى: ﴿أَيُّودُ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ البقرة: ٢٦٦ ، وقد جاء التتميم في هذه الآية على النحو التالي:

أ- لما ذكر سبحانه الجنة لم يكتف بذكرها مجردة من كل قيد، لأن الجنة في اللغة لفظ يصدق على كل شجر متكاتف ملتف يستر من يتفياً بظلاله الوريقة . ومن هذا الشجر ما هو محدود النفع كالأثل والخطم وغيرهما من الأشجار التي لا تصلح إلا للحطب، ومنها ما يتضاعف نفعه، فيؤكل ثمره، وتستخرج منه مواد أخرى نافعة، ثم يكون حطبه صالحاً للوقود، فتمم ذلك النقص بقوله: ﴿مَنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ﴾ البقرة: ٢٦٦، بالبداية أن هذه الجنة تميزت بأن أشجارها من الصنف الثاني المتضاعف النفع، أي أن احتراق تلك الجنة، ولو كانت تضم الأثل والخطم ونحوهما مما هو محدود النفع يشجي صاحبها، فكيف إذا كانت من نخيل وأعنان؟ ألا يكون الأسف عليها أشد، والشجا باحتراقها أعظم؟

ب- ثم تم ذلك بذكر الأنهار الجارية للدلالة على ديمومة الخصب، إذا ما الفائدة منها إذا نضبت منها الأمواه؟ ألا يكون مآلها إلى اليأس والذبول؟؟

ج- لدفع الإيهام الذي يخيل إلى السامعين أن هذه الجنة قد تكون مقتصرة على هذين الضربين من الثمرات وهما: النخيل والأعنان، ثم بقوله: ﴿لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ﴾ ، أي أنها تجمع جميع أفانين الثمر، فالحسرة إذن على احتراقها أشد، والأسف على فنائها أعم.

د- ولما فرغ من وصف الجنة شرع في وصف الحادث المهلك الذي أدى إلى فناء الجنة بقوله ﴿فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ﴾ يجتاح الأخضر واليابس، ويهلك الحرث والنسل.

هـ- على أن الإعصار مهما يبلغ تأثيره، فإنه ربما كان مؤجل الإهلاك، فدفع هذا الإيهام بقوله: ﴿فِيهِ نَارٌ﴾ فأحرقها بعد أن أودى بأشجارها، ولم يكتف بذكر النار لأنها قد تأتي على شيء مما تحرقه، ويبقى بعد ذلك شيء آخر منها، فدفع هذا الإيهام مرة أخرى بذكر الاحتراق.

نفي الشيء بإيجابه:

﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾
البقرة: ٢٧٣.

وحده أن يثبت الشاعر أو الكاتب شيئاً في ظاهر كلامه، ثم ينفي ما هو من سببه، وهو كثير في القرآن الكريم. أما في هذه الآية، فالمنفي في ظاهر الكلام هو الإلحاف في السؤال، لا نفس السؤال مجازاً، والمنفي في باطن الكلام حقيقة نفس السؤال، إلحافاً كان أو غير إلحاف، وهذا الذي يقتضيه المدح.

من طرائف علم البيان، ومن براعة قول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه: «لا تثني فلتاته»^(١) أي لا تذاع سقطاته، فظاهر هذا اللفظ أنه كان ثم فلتات، غير أنها لا تذاع، وليس المراد ذلك، ولكن المراد أنه لم يكن فلتات للنبي فتثنى وهذا من أغرب ما توسعت فيه لغتنا العربية.

وزعم ابن الأثير في كتابه «المثل السائر» أنه قليل في الشعر، وأنه لم يسمع منه غير بيت واحد لامريء القيس وهو قوله:

على لا حب لا يهتدي بمناره إذا ساقه العود الدياني جرجرا

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش.

فقوله «لا يهتدي بمناره» يوهم أن لا منار له يهتدي به، وقد نسي ابن الأثير^(١) قول مسلم بن الوليد الملقب بصريع الغواني:

لا يعبق الطيب خديه ومفرقه ولا يمسح عينيه من الكحل

فإن ظاهر الكلام نفي عبق الطيب ومسح الكحل، والمراد نفي الطيب والكحل مطلقاً، لانهماكه في قيادة الجيوش، وحفظ الثغور، والحراسة على خطوط القتال.

حسن الختام:

ومن حق سورة البقرة وقد اشتملت على العديد من الأحكام والتشريعات، أن يتناول ختامها شكر المنعم الذي من على الإنسان بالعقل والفكر، ومن حق المنعم عليه، أن يعترف لمن أسدى إليه الألاء أن يشكرها، ولمن نصب أمامه محاريب الفكر ومجالي الإبداع أن يفكر فيها ويتدبرها، ويشهد لمن أبدعها بالحوّل والطول، والانفراد بالوحدانية المتجلية على قلوب المؤمنين.

فبالفكر وحده يحيا الإنسان، وبالفكر استدل على وجوده، وما أجمل قوله صلى الله عليه وسلم «السورة التي تذكر فيها البقرة فسقاط القرآن فتعلموها، فإن تعلمها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة» قيل: وما البطلة؟، قال: السحرة، ومعنى كونها فسقاط القرآن، أنها اشتملت على معظم أمور الدين أصولاً وفروعاً، والإرشاد إلى ما فيه سعادة الناس في الدنيا والآخرة.

(١) المصدر نفسه..

تنزيل العالم منزلة الجاهل:

في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَيْئَسَ مَا شَكَرُوا بِهِمْ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ١٠٢.
نلاحظ التوكيد في قوله تعالى ولقد علموا فقد أكد بلقد واللام وهذا التوكيد يقرر علم أهل الكتاب أما قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ فهو دلالة على عدم علمهم.

يقول الخطيب القزويني^(١) «ولقد علموا» توكيد باللام وقد على علم أهل الكتاب، وفي قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ نفي العلم عنهم قال الخطيب القزويني «وقد ينزل العالم بفائدة الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، فيلقي إليه الخبر ولازم فائدته منزلة الجاهل لعدم جريه على موجب العلم، فيلقى إليه الخبر كما يلقى إلى الجاهل بأحدهما.

أسلوب الحكيم:

«وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقب بحمل كلامه على غير مراده، تنبيهاً على أنها الأولى بالقصد أو المسائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله أو المهم له»^(٢).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ البقرة: ١٨٩، قالوا ما بال اهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يتزايد

(١) الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ج ١، ص ٩١، الشركة العالمية للكتاب، بيروت، لبنان، ١٩٨٩ م.

(٢) تعريف السكاكي كما أورده الإيضاح للخطيب القزويني، ج ١، ص ١٦٤.

قليلاً قليلاً حتى يمتليء ويستوي، ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ،
 وبقوله تعالى ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢١٥.
 سألوا عن بيان ما ينفقوه فأجيبوا ببيان الصرف^(١).

التغليب:

كما في قوله تعالى ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾
 البقرة: ٣٤، عد إبليس من الملائكة بحكم التغليب، وبقوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا
 النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة: ٢١،
 غلب المخاطبون في قوله تعالى ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ على الغائبين في اللفظ،
 والمعنى على إرادتهما جميعاً، لأن (لعل) متعلق بـ (خلقكم) لا بـ (اعبدوا)،
 وهذا من غوامض التغليب^(٢).

التعريض:

قال السكاكي: التعريض كما في قوله تعالى: ﴿وَلَيْنِ اتَّبَعَتْ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ البقرة: ١٤٥، وقوله
 تعالى: ﴿فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ﴾ البقرة: ٢٠٩.
 «وجه حسنه تطلب أسماع المخاطبين الذين هم أعداء المسمع الحق على
 وجه لا يورثهم مزيد غضب، وهو ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل

(١) الإيضاح، ج ١، ص ١٦٤.

(٢) الإيضاح، للقرظيني، ص ١٨٢.

ومواجهتهم بذلك، ويعين على قبوله، لكونه أدخل في إحاض النصح لهم، حيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه»^(١).

مناسبة الآيات وارتباطها ببعض:

المناسبة لغة المشاركة والمشابهة والمقاربة^(٢)، وعلم المناسبة علم أقل فيه العلماء لدقته ووعورة مسالكه، وبعد أسرارها، وهو بذلك يشبه في دقته علم الفصل والوصل، إلا أن كلا منهما له ميدانه ومضماره.

ومن أشهر الواجحين عباب هذا العلم الفخر الرازي والشيخ عز الدين بن عبد السلام حيث عرف علم المناسبة بأنه «علم حسن لكن يشترط في حسن ارتباط الكلام، أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره. فإن وقع على أسباب مختلفة، لم يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك فهو مما لا يقدر عليه إلا بربط ركيك يسان عن مثله حسن الحديث فضلاً عن أحسنه».

ومن العلماء الذين تعرضوا لذلك السيوطي حيث قال: «ذكر الآية بعد الأخرى، إما أن يكون ظاهر الارتباط لتعلق الكلام بعضه ببعض، وعدم تمامه في الأولى فواضح.. وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على وجه التأكيد أو التفسير أو الاعتراض أو البدل. وهذا القسم لا كلام فيه وإما أن يظهر الارتباط، بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى، لأنها خلاف النوع المبدوء به، فإما أن تكون معطوفة على الأولى بحرف من حروف العطف للشركة في الحكم أولاً، فإن كانت معطوفة، فلا بد أن يكون بينهما الجهة الجامعة على ما سبق تقسيمه».

(١) الإيضاح للقزويني، ج ١، ص ١٨٤.

(٢) مختار الصحاح، مادة (نسب).

وفي سورة البقرة نجد آيات كثيرة تعرضت لهذا الفن مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ البقرة: ٢٤٥، وذلك بسبب وجود التضاد بين القبض والبسط، وهناك آيات كثيرة على شاكلة هذه الآية نجد فيها التضاد في العلاقة كذكر الرحمة بعد العذاب، والرغبة بعد الرهبة، وذكر الوعد والوعيد بعد ذكر الأحكام، ثم ذكر آيات توحيده وتنزيهه كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ﴾ (٢٤) وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأَنُؤُوا بِهِ مُتَشَبِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ البقرة: ٢٤ - ٢٥ وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ البقرة: ١٢١، وقوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ وكقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبُ بِالْحَرْبِ﴾ ... إلى قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعَدَّى عَلَيْكُمْ فَأَعِدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعَدَّى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ البقرة: ١٩٤ . وكقوله تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة: ٩٥ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ البقرة: ٢٢٢،

وكقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة: ٢٦٢.
ومن المناسبات بين الآيات ما يحتاج إلى إعمال فكر للوقوف على حدوده،
وسبر أغوار معانيه كقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّيْنَاهُمْ عَنْ قِبَلِهِمُ النَّارَ﴾
كأنوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراطٍ مستقيم ﴿البقرة: ١٤٢.

يقول ابن قتيبة: «إن المناسبة بين هذه الآية وما قبلها يحتاج إلى تمعن، فهذه الآية جاءت لتخبر عن أمر مستقبلي متوقع من المشركين، لأنهم سيجدون فرصة مناسبة للطعن في موقف محمد وأتباعه بعد تغيير القبلة، مع أن الآيات السابقة لها تؤكد في أكثر من آية أنه على ملة إبراهيم»^(١).

تنزيل المجهول منزلة المعلوم

وقد ينزل المجهول منزلة المعلوم ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِّحُونَ﴾ البقرة: ١١، ادعوا أن كونهم مصلحين ظاهر جلي، ولذلك جاء: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ﴾ البقرة: ١٢، للرد عليهم، مؤكداً بما ترى من جعل الجملة وتعريف الخبر باللام وتوسيط الفصل، والتصدير بحرف التنبيه»^(٢).

(١) مشكل القرآن وغريبه، ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم بن قتيبة) الدينوري المروزي، ج ١، ص ٢٧، ٢٨، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

(٢) الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ج ١، ص ٢٠٦.

من أسباب الربط في نظم آيات سورة البقرة:

١- التنظير: وهو أن يتبع النظير بالنظير والشبيه بالشبيه، كقوله تعالى:

﴿ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴾

البقرة: ١٥١ ، وقد جاء ذلك بعد قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَمَنَّ عَلَىٰ كُفَرٍ ۖ

وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ البقرة: ١٥٠ ، فإن نعمة إرسال النبي فيهم معلماً

وهادياً، شبيهة بإتمام هذه النعمة بتوجيههم إلى قبلتهم الكعبة، وفي كلا

الأمرين خير لهم، ونعمة من الله.

٢- المضادة: كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ

نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ البقرة: ٦ . فإن أول السورة كان حديثاً عن القرآن،

ومن شأنه الهداية للقوم الموصوفين بالإيمان، فلما أكمل وصف المؤمنين

تحدث عن الكافرين، وبين الإيمان والكفر تضاداً، ومعروف أن التضاد

يوضح المعنى، ويشوق النفوس إلى التمعن «وبضدها تتميز الأشياء».

٣- الاستطراد: كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقُولُونَ أَنفُسُكُمْ وَمَن يَخْرِجُونَ

فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِينِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِإِلَافِهِمْ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُواكُم

أُسْكَرَىٰ تَقَالُوا هُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ

الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِّنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ ﴾ البقرة: ٨٥ ، وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ

أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ﴾ البقرة: ٨٤ .

٤ - حسن التخلص: وهو الانتقال مما ابتدأ به الكلام إلى المقصود بطريقة سهلة دقيقة المعنى، لا يشعر السامع بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع عليه الثاني لشدة الالتئام بينهما،

وفي آيات السورة الكريمة جمال متميز في حسن التخلص كقوله تعالى:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ البقرة: ٧٤، ثم

تخلص بصفات الحجارة بقوله تعالى منتقلاً إلى معنى جديد: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ

لَمَا يَنْفَجَرُ مِنْهُ الْآنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ

خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ البقرة: ٧٤.

والفرق بين التخلص والاستطراد أنك في التخلص تركت ما كنت فيه بالكلية، وأقبلت على ما تخلصت إليه، وفي الاستطراد تمر بذكر الأمر الذي استطرده إليه مروراً سريعاً، وتعود ثانية إلى موضوعك الأول كأنك لم تقصده وإنما كان أمراً عارضاً طارئاً.

٣ علم البديع والبراعة في تصريف القول في سورة البقرة

«لا نستطيع أن ننظر إلى البديع على أنه زخرفة لفظية من كماليات الفصاحة والبلاغة، كما أننا لا يمكن أن نفصل قضايا كل من علمي البيان والمعاني من عملية الإبداع الأدبي كل على حدة ولكن العمل الأدبي يأتي ميلاداً متكاملًا، وبناء متماسكاً، فيؤدي كل علم من هذه العلوم دوره في هذا البناء، دون أن يكون لكل منهما سبق أو أولوية، فالشجرة لكل من جذورها وساقها وأوراقها عمل مميز، يؤدي ضمن عملية النماء والعطاء»^(١).

ويعرف القزويني علم البديع بـ «ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً وتقديراً»^(٢).

نرى في هذه السورة الكريمة أنواعاً من البديع منها:

المشكلة

وهي ذكر الشيء بغير لفظه لوقوعه في صحبته كما عرفها القزويني في الإيضاح، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ البقرة: ١٩٤.

والمراد (فعاقبوه) فعدل عن هذا لأجل المشاكل اللفظية.

العكس

وهو تقديم أو تأخير في أجزاء الكلام، ثم تأخير ما قدم وتقديم ما أخر من أجل أن يحقق الدمج والتوافق التام بين شيئين، أو إظهار التنافر والتضاد والاختلاف بينهما، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ﴾ البقرة: ١٨٧.

(١) من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ص ١٨١، مكتبة نهضة مصر بالقاهرة، ط ٣، ١٩٥٠م.

(٢) الإيضاح، القزويني، ج ١، ص ٤٩٣.

ومن المحسنات البديعية التي وردت في السورة:

المقابلة

وهي أن يتكرر الطباق في الكلام كما في قوله تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ﴾ (٣٣) الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٣٤﴾

فهنا طباق بين (يضل ويهدي)، وبين (يقطعون ويوصل)، وفي قوله: ﴿فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ البقرة: ٣٣، فقد جاء الطباق بين السموات والأرض، وبين تبدون وتكتمون.

الالتفات:

في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَنْقُومُ إِلَهُكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ البقرة: ٥٤، ففي قوله تعالى: ﴿فَنَابَ عَلَيْكُمْ﴾ الالتفات، لأن السياق الذي يستدعيه المقام تقديره (فتبت عليكم)، وكذلك الالتفات من الغيبة الى الخطاب في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ

وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ﴿البقرة: ٨٣﴾ فقد كان الكلام يدور حول بني إسرائيل في الماضي ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ ثم انتقل إلى خطاب الحاضرين المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، ﴿لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ﴾. ومن الالتفات قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّعْنُونَ﴾ البقرة: ١٥٩.

فقوله تعالى: ﴿يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ﴾ التفات، لأن السياق يقتضي أن يقول (فلعنهم)، لأن الحديث لله تعالى عن نفسه في قوله: ﴿أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ﴾ ولكن الكلام حول إلى الغائب بعد ذلك بقوله ﴿أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ﴾ فالتفت سبحانه إلى الغائب، وذلك لبيان مدى سخطه عليهم، وإمعاناً في إظهار غضبه الشديد عليهم بطردهم من رحمته. ومنه قوله تعالى:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾ البقرة: ١٧٠. فقوله تعالى (لهم) فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة، وذلك ليرسم صورة حية لما هم فيه من جموح ضال، وتقليد مهلك، وغفلة بعيدة عن الحق، بتقليدهم الرتيب لأبائهم الضالين، لا يعون ما يلحق هذا التقليد الأعمى بهم من هلاك.

ومن الالتفات قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُّوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ البقرة: ١٧٢.

فقد التفت سبحانه من ضمير المتكلم إلى الغيبة، والسياق تقديره (واشكرونا)، ولكنه التفت الى الغيبة بقوله: (واشكروا لله)، وذلك لتعظيمه سبحانه، وبيان فضله عليهم، وتذكيرهم بمصدر هذه النعم.

وهكذا نرى آيات كثيرة في السورة جاءت على هذا النمط الذي سماه علماء البلاغة (الالتفات)، لأنه انتقال من أسلوب إلى أسلوب، ومن حالة إلى حالة، شديداً للانتباه، وطرداً للملل والسأم الذي يلحق بالنفس الإنسانية من رتابة السياق. وقد درجت الآيات مراعية لما تعارف العرب عليه من أساليب، لأن القرآن الكريم لا ملل من قراءته، بيد أن أساليبه من أساليب العرب، وهو تحد لهم ولفصاحتهم، بالإضافة إلى ذلك فإن قارئ القرآن، لا يكونون على درجة متساوية من الانفتاح على الآيات، والانغماس في مدلولاتها، والتأثر بأساليبها، نظراً لاختلاف أمزجتهم وعقولهم، وعدم اتساق درجات التقوى في قلوبهم.

وبعد كل ذلك فإن التأويل وفن الكلمة، والأسلوب في القرآن حكمة إلهية لا ندرك كلها كله، ولا يتأتى لنا أن نسبر أغوارها بصورة كاملة، تكشف كل جوانب دلالاتها»^(١).

الطباق:

ومن الطباق آية القصاص في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولَى الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٧٩ ، فالحياة والموت طباق، وذلك للكشف عن المفارقة بين الأضداد، كما قال صاحب اليتيمة متغزلاً:^(٢).

(١) من بلاغة القرآن، د. أحمد أحمد بدوي.

(٢) اليتيمة أو (دعد) اسم القصيدة قيلت في العصر العباسي ونسبها أربعون شاعراً إلى نفسه، ويرجح أنها لأحد الشاعرين أبي العكوك، أو أبي الشيص، ونسبها بعضهم لذي الرمة، أنظر «قطوف من الأدب» أ.د. صالح بيلو.

والشعر مثل الليل مسود
والضدّ يظهر حسنه الضدّ

فالوجه مثل الصبح مبيض
ضدان لما استجمعا حسناً

وفي قوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾
البقرة: ١٨٧ ، فقد تطابق بين الأبيض والأسود. وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٢١٦.
فالتطابق بين (خير وشر) ، وبين (تكرهوا وتحبوا).

ومن قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ﴾ البقرة: ٢٤٣ ، فالتطابق بين (الإماتة والإحياء).

ومن المقابلات قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْلِ وَالْأَنْهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾ البقرة: ٢٧٤ ، فهنا تكرار للتطابق بين الليل والنهار، وبين السر والعلانية، ومن المقابلة قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ﴾ البقرة: ١٧٥ ، فقد تكرر التطابق بين (الضلالة والهدى) و (العذاب والمغفرة)، وقوله تعالى: ﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾ البقرة: ٢٨٦ ، فهنا تطابق بين (لها وعليها)، وبين (كسبت واكتسبت)، فجاءت مقابله جميله، لأن الكسب يختص بالخير والاكْتِسَاب يختص بالشر، لأن النفس أماره بالسوء «تشتهي الشر وتجنح إليه

بطبعها بخلاف الخير فإنه يهبط على النفس كما يهبط الفيض من آلاء الله، كما يشرق اليقين في النفس إشراقاً جعل من فلاسفة الإشراق مؤمنين...»^(١).

الترصيع:

وهو فن جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ويكون الكلام فيه مسجوعاً كقوله تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ البقرة: ١٦٦.
ومن قول أبي تمام:

تدبير معتصم بالله منتقم	لله مرتغب في الله مرتقب
وقول أبي الطيب المتنبي:	
في تاجه قمر في ثوبه بشر	في درعه أسد تدمي أظافره

التورية:

وفيها معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد مقصود، كما في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ البقرة: ١٤٣، فالمعنى القريب الظاهر هو التوسط، ويدعم ذلك توسط قبلة المسلمين، أما المعنى البعيد هو الخيار والعدول^(٢).

والتورية شد لانتباه السامع، وتنشيط لعملية تفكيره، وقد أكثر بعض الشعراء منه كقول لسان الدين بن الخطيب:

وروى النعمان عن ماء السما	كيف يروي مالك عن أنس
---------------------------	----------------------

(١) إعراب القرآن وبيانه، محيي الدين الدرويش.

(٢) صفوة التفاسير، القسم الأول، محمد علي الصابوني، ص ٨٧.

فالنعمان تورية معناها القريب الملك النعمان بن المنذر، والمعنى البعيد شقائق النعمان الورد الأحمر البري المعروف. وماء السما تورية المعنى القريب غير المراد جد الملك، والمعنى البعيد المراد (المطر).

أسلوب الحكيم:

وهو الرد على المخاطب بغير ما كان يترقبه ويتوقعه، إما بترك سؤاله والإجابة عن سؤال لم يسأله، وإما بحمل كلامه على غير ما كان يقصد، إشارة إلى أنه كان عليه أن يسأل هذا السؤال، وكان ينبغي عليه أن يقصد هذا المعنى، كما في قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ البقرة: ٢١٥، قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع، وقال السدي: نسختها الزكاة، وفيه نظر، ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون. قال ابن عباس ومجاهد، فبين لهم تعالى ذلك فقال: ﴿قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ﴾ أي اصرفوها في هذه الوجوه كما جاء في الحديث «أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك»، وتلا ميمون بن مهران هذه الآية، ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً ولا تصاوير الخشب، ولا كسوة الحيطان^(١)، ونرى في هذه الآية أسلوب الحكيم، وهو نوع من أنواع المحسنات البديعية، فقد كان السؤال فيها عن نوع الإنفاق، وجاءت الإجابة عن مستحقيها.

(١) تفسير ابن كثير، المجلد الأول.

المشاكلة:

في قوله تعالى: ﴿صَبَّغَهُ اللَّهُ﴾ البقرة: ١٣٨، وهو مصدر منتصب عن قوله ﴿ءَامَنَّا بِاللَّهِ﴾ في الآية ١٣٦، والمعنى تطهير الله، لأن الإيمان يطهر النفوس، والأصل فيه أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون هو تطهر لهم، فأمر المسلمين أن يقولوا لهم قولوا آمنا بالله وصبغنا الله بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا، وطهرنا به تطهيراً لا مثل تطهيرنا، أو يقول المسلمون صبغنا الله بالإيمان صبغة، ولم يصبغ صبغتهم. وجيء بلفظ الصبغة للمشاركة، وإن لم يكن قد تقدم لفظ الصبغ لأن قرينة الحال التي هي سبب النزول، من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر دلت على ذلك^(١).

إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة:

أ- عبرت آيات في السورة عن طلب الفعل من المخاطبين بوجوه مختلفة منها:

١- الإخبار بأن الفعل مكتوب على المكلفين نحو: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ البقرة: ١٨٣.

٢- الإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه نحو: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٨، أي مطلوب منهن أن يتربصن.

(١) الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، ج ١، ص ٤٩٣.

٣- طلب الفعل بصيغة فعل الأمر نحو: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّكَاوَةِ
الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ البقرة: ٢٣٨.

٤- الإخبار عن الفعل بأنه خير نحو: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الَّتِي قُلَّ إِصْلَاحُ لَهَا
خَيْرٌ﴾ البقرة: ٢٢٠.

٥- وصف الفعل وصفاً عنوانياً بأنه بر نحو: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ﴾
البقرة: ١٨٩.

٦- ترتيب الوعد والثواب على الفعل نحو: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا
حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾
البقرة: ٢٤٥.

٧- إيقاع الفعل عقب ترج نحو: ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ البقرة: ١٨٥.
ب- وعبرت آيات أخرى عن النهي بالطرق الآتية:

١- النهي بلفظ (لا) نحو: ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُوا لِلْحَقِّ
وَآنُتُمْ تَعَاْمُونَ﴾ البقرة: ٤٢.

٢- نفي الحل عنه نحو: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ يَكْتُمَنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ
يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيُعَوِّلْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّزَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٨..

٣- ذكر الفعل مقروناً بالوعيد نحو: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ
وَأَلْهَدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ
الْمَلَائِكَةُ﴾ البقرة: ١٥٩.

٤ - ذكر الفعل منسوباً إليه الإثم نحو: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ١٨١.

ج- وعبرت آيات عن إباحة الفعل بالطرق الآتية:

١ - التصريح بمادة الحل نحو: ﴿أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ البقرة: ١٨٧.

٢ - الأمر به مع قرينة صارفة عن الطلب نحو: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ البقرة: ١٨٧.

٣ - نفي الإثم عن الفعل نحو: ﴿فَمَنْ أَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٧٣.

وهكذا نجد أن القرآن الكريم يفتن في أداء المعنى الواحد بالفاظ وطرق متعددة، بين إنشاء وإخبار، وإظهار وإضمار وتكلم وغيبة، وخطاب ومضي وحضور، واستقبال واسمية وفعلية واستفهام ووصف ووعد ووعيد إلى غير ذلك^(١).

تجدد المعاني للعبارة الواحدة:

من خصائص تفرد سورة البقرة أن فيها آيات إذا تلوتها وفهمت معناها، ثم عدت إليها ثانية، فتلوتها اكتشفت جديداً في مدلولاتها، وفوجئت بمعان جديدة، غابت عنك في المرة الأولى، كما في قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ البقرة: ٢١٢، فلو قلت في معناها: أنه سبحانه يرزق من يشاء

(١) مناهل العرفان في علوم القرآن، الزرقاني.

بغير حساب يحاسبه، ولا سائل يسأله، لماذا ييسط الرزق لهؤلاء، ويقدر على هؤلاء أصبت. ولو قلت أنه يرزق بغير تقتير ولا محاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاذ أصبت، ولو قلت أنه يرزق من يشاء من حيث لا ينتظر ولا يحتسب أصبت، ولو قلت أنه يرزقه بغير معاتبة ومناقشة له على عمله أصبت. ولو قلت: يرزقه رزقاً كثيراً لا يدخل تحت حصر وحساب أصبت.

فعلى الأول أن يكون الكلام تقريراً لقاعدة الأرزاق في الدنيا، وأن نظامها لا يجري على حب ما عند المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله، بل تجري وفقاً لمشيئته وحكمته سبحانه في الابتلاء، وفي ذلك ما فيه من التسلية لفقراء المؤمنين، ومن الهضم لنفوس المغرورين من المترفين، وعلى الثاني يكون تنبيهاً على سعة خزائنه، وبسطه يده جل شأنه، وعلى الثالث يكون تلويحاً للمؤمنين بما سيفتح الله لهم من أبواب النصر والظفر، حتى يبدل عسرهم يسراً، وفقرهم غنى، من حيث لا يظنون. وعلى الرابع والخامس يكون وعداً للصالحين، إما بدخولهم الجنة بغير حساب، وإما بمضاعفة أجورهم أضعافاً كثيرة لا يحصرها العدد»^(١).

«هذا التوالد العجيب للمعاني من مصدر واحد، وهذه القدرة على الصياغة، وأحكام البناء للعبارة الواحدة، بحيث تعطي مدلولات متعددة، وبحيث تتعامل مع جوانب متفرقة من الرؤى الفكرية من غير خروج على حدود المعاني الأصلية، إعجاز نهائي فوق طاقة البشر»^(٢).

(١) (النبا العظيم. د. محمد عبدالله دراز، ص ١١٧، دار الثقافة، الدوحة).

(٢) (المصدر نفسه).

الإعجاز في سقوط الإعجاز عند الترجمة:

إن التنسيق العجيب في تراكيب الآيات الكريمة من لدن العظيم الخبير، غمط إعجازي لا يحاربه تنسيق، ولا يحيط به علم، ولا تناله يد فنان، ولا تطاوله عبقرية بليغ، مهما أوتي من زخم الفصاحة والعلم البراعة.

هذا التلاحم الفذ بين العبارات والتراكيب، وهذه العلاقة المثلى بين الكلمة ومدلولاتها، وبين اللفظة والتي تليها، وبين أجزاء الكلام في اللفظ والمعنى، تركيبة ربانية لو أجري التغيير في مواقعها، أو أعيد النظر في معانيها بعد ترجمتها، فإنها تفقد خاصية الإعجاز، وهذا مجد ذاته إعجاز رباني خارق.

يقول مصطفى صادق الرافعي:

«إن من أعجب ما يحقق الإعجاز أن معاني هذا الكتاب لو ألبست ألفاظاً أخرى من نفس العربية، ما جاءت في غطها وسمتها، والإبلاغ عن ذات المعنى في حكم الترجمة، ولو تولى ذلك أبلغ بلغائها، ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. فقد ضاقت اللغة عنده على سعتها، حتى ليس فيها لمعانيه غير ألفاظه بأعيانها وتركيبها، لذلك حرموا ترجمة القرآن إلى اللغات^(١)، فإن الترجمة لا تؤديه البتة، ولو هي أدت معانيه كما يفهم أهل عصره، بقي منها ما تفهمه العصور الأخرى. وأشهر وأدق ترجمة للقرآن الكريم في اللغة الفرنسية ترجمت فيها هذه الآية: ﴿أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةٌ الصَّيَامِ الرَّفْتُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْتَنَ بِشِرْوَهُنَّ وَأَبْغَوْا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

(١) أنظر إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي، ص ٢٤٨، مطبعة الاستقامة، ط ٥، (١٣٧هـ/١٩٥٢م).

الْحَيْطِ الْأَسْوَدَ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْيَلِّ وَلَا تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

يَتَّقُونَ ﴿ البقرة: ١٨٧. فكانت الترجمة هكذا: «هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونات لهن» يقول الرافعي: «وكيف لعمري يمكن أن يترجم هذه الكتابة الدقيقة وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم للغات العالم كافة»^(١).

إعجاز استخدام الكلمات الطويلة والغريبة:

من إعجاز هذه السورة استخدامها الكلمات الغريبة أو الطويلة ويكون إعجازها في حسنها على غرابتها، لتأكيد معناها فكري أو واحتوائها على معنى حسي، أو لما لها في النفس من أثر. فقد تكون فيها المقاطع التي تخفف من حدتها، وتقسم أطوالها. وعلى سبيل المثال وردت كلمة (فلنولينك) في قوله تعالى: ﴿فَلَنُؤَلِّينَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا﴾ ﴿البقرة: ١٤٤.

فإن حركتي الفتح على كل من الحرف الأول والثاني كانتا محطة الانطلاق الأولى التي سهلت النطق بالضممة التي جاءت على حرف النون وهو الحرف الثالث في الكلمة، وسهلت النطق بالفتحة بعدها، وهي التي تلي الضم، وجاءت بعدهما الكسرة ثم الفتحة التي أعادت خط السير الأول للكلمة بعد جنوحه في الوسط (في الضمة والكسرة) ثم أن الشدة على اللام محطة استراحة وكبح لجماح الخروج بالضم والكسر الذي حدث، كما أن الشدة الثانية على النون محطة أخرى حالت دون اضطراب النطق في حروف الكلمة، فجاءت سلسلة، رغم صعوبة النطق بحركتي الضم والكسر.

(١) المصدر نفسه، إعجاز القرآن لمصطفى صادق الرافعي).

وقد درجت الآيات الكريمة في سائر الكلمات المشابهة على هذا النمط الإعجازي في اختيار الموضع المناسب، واحتوائها على أسباب تدليل صعابها، وتسهيل استساغتها.

إعجاز حشد الحروف والكلمات:

من المعروف لدى النقاد وعلماء اللغة أن تراحم الحروف بأعداد كبيرة في عبارات مقاربة، تشكل عبئاً على الكاتب لا يستطيع التعامل معه، فيخرج عن طوعه، ويظهر نشازاً لا يألفه السمع، ولا تروقه العين، ومن إعجاز هذه السورة تحديدها لما تعارف الناس عليه عند تنافر الحروف، وتراحم الألفاظ، وانسياقها في دروب تكون عصية على مبدعيها، شاقة عصا الطاعة على أرباب الأقلام فيها، مهما أوتوا من إبداع ومهارة في التعامل في الألفاظ والمعاني.

وأن مثل هذه الظواهر نراها في مواطن في السورة طيبة ذلولة، سائغة عذبة، منقادة لسياق الآية في خشوع العاجز للمعجز، وهذا بجد ذاته إعجاز رباني خارق للعادة، وخارج عن نطاق طاعة البلغاء والسادة.

يقول الرافعي: «ومن عجيب أمر القرآن، ومن مظاهر تحديه للبلغاء والفصحاء أنه حشد في آية واحدة من آيات هذه السورة ما يربو على العشرين حرفاً، معظمها متجانس الموسيقا، متكرر متجاور، ورغم ذلك، فقد وظفت بإعجاز وظيفي لا يجارى، وصيغت بتنسيق رباني مثير للدهشة، بحيث لا يمكن تغيير أوضاعها، أو إنقاص أعدادها، أو استبدال أنواعها، ولو حدث ذلك لاضطرب المعنى، وفسد النسج، ورك الأسلوب، وهذا لا يتأتى لأي بليغ من

البشر^(١). ويتمثل ذلك في قوله تعالى: ﴿وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ، حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾
البقرة: ١٩٦ .»

وهذا الحشد الضخم يرافقه نفس الرونق المنسق ونفس الجمال الأخاذ الذي يقف الإنسان حائراً أمامه، فلا يستطيع أن يلحظ جفوة، أو يرقب نبوه، بل انسجام تام في التأليف، وانسياب كامل في الترتيب والتنظيم، ورونق في مائه وعمق في عطائه، فسبحان من دبر هذا النظام ليكون تحدياً معجزاً، سواء أكان مطناً فيه أو موجزاً.

وقد تألفت كلمات الآية من هذه الحروف التي لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره، أو أقحم معه حرف آخر، لكان ذلك خللاً بيناً، أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجرس النغمة، وفي حسن السمع وذوق اللسان، وفي انسجام العبارة، وبراعة المخرج، وتساند الحروف وإفضاء بعضها إلى بعض، ولرأيت ذلك هجنة في السمع، كالذي تنكره من كل مرئي لم تقع أجزاءه على ترتيبها، ولم تتفق على طبقاتها، وخرج بعضها طولاً، وبعضها عرضاً، وذهب ما بقي منها إلى جهات متناكرة^(٢).

(١) إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي، فصل الحروف وأصواتها، ص ٢١٧، ط ٥، (١٣٧هـ/١٩٥٢م).

(٢) إعجاز القرآن، مصطفى صادق الرافعي، مطبعة الاستقامة، ط ٥، (١٣٧هـ/١٩٥٢م).

«وما ينطبق على الحروف ينطبق على الكلمات، فقد وردت في هذه السورة ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع، مما يكون مستثلاً بطبيعة وضعه أو تركيبه، ولكنها بتلك الطريقة التي أومأنا إليها، قد خرجت في نظمه مخرجاً سرياً، فكانت من أحضر الألفاظ حلاوة، وأعذبها منطقاً، وأخفها تركيباً، إذ تراه قد هيا لها أسباباً عجيبة من تكرار الحروف، وتنوع الحركات، فلم يجرها في نظمه إلا وقد وجد ذلك فيها كقوله تعالى: ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللَّهُ﴾ فإنها كلمة من تسعة أحرف، وهي ثلاثة مقاطع، وقد تكررت فيها الياء والكاف، وتوسط بين الكافين هذا المد الذي هو سر الفصاحة في الكلمة كلها»^(١).

الفاصلة القرآنية:

الفاصلة القرآنية عبارة اصطلاحية تدل على الكلمات التي تختم بها الآيات. ولعل التسمية جاءت من قوله تعالى: ﴿كَتَبُ فُصِّلَتْ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾، وربما جاءت التسمية لأنها علامة اكتمال معنى الآية. «فمكانة الفاصلة من الآية مكانة القافية من البيت، إذ تصبح الآية لبنة متميزة في بناء هيكل السورة»^(٢).

وأهمية الفاصلة القرآنية تكمن فيما تحدته من نغم موسيقي مؤثر في النفس.

وفي آيات كثيرة تنتهي الفاصلة بالنون والميم، قال سيبويه:

(١) المصدر نفسه.

(٢) من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ط ٣، ١٩٥٠م، أخذه عن كتاب «الإتقان» للسيوطي.

«إن العرب إذا ترنموا يلحقون الألف والياء والنون، لأنهم أرادوا الصوت، ويتركون ذلك إذا لم يترنموا»، وأهميتها في إتمام المعنى، وعلى سبيل المثال قوله تعالى: ﴿الْم ١﴾ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ٢ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ٣ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَيَآخِزُهُمْ يَوْمَئِذٍ وَقُفُوفٌ ٤ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٦ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿البقرة: ١-٧.

فقد جاءت الفاصلة بالياء والنون، أو الواو والنون، لتناسب المضمون فيها. وقد يبلغ حد الفاصلة القرآنية مبلغاً يوحى بها قبل نطقها، فقد روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: «أملى علي رسول الله ﷺ هذه الآية: «ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفةعلقة فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً»، وهنا قال معاذ بن جبل: «فتبارك الله أحسن الخالقين» فضحك رسول الله ﷺ، فقال له معاذ: «مم ضحكك يا رسول الله»؟ قال «بها ختمت»^(١).

وإن الأذواق السليمة لتدرك وقعها، وإذا ما حاول الإنسان تغييرها، أو استبدال الكلمة الفاصلة، كشف ذلك الذوق هذا التغيير، لأنه لا يناسب المكان، وينبو عن الطبع، ويخرج عن سلامة الذوق. حكى أن أعرابياً سمع قارئاً يقرأ من سورة البقرة قوله تعالى: (فإن زلتم من بعد ما جاء تكم بينات فاعلموا أن الله غفور رحيم)، ولم يكن يقرأ القرآن، فقال «إن كان هذا كلام

(١) (الإتقان، ص ١٤، السيوطي).

الله فلا، الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه، والآية إنما ختمت بقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٠٩ ، ومهما تكن مدى صحة الرواية، فإن الأمر الذي لا شك فيه ارتباط الفاصلة الوثيق بمعنى آيتها.

فالفاصلة القرآنية تحمل معنى الآية، وهي رد رباني مناسب على فحواها، فإذا ما تحدثت الآيات عن الضعف في الأيتام أو النساء مثلاً، ووجوب التعامل مع هذا الضعف برفق، أتت بما يذكر القوي من الرجال بقوة تفوق قوتهم، وعزة فوق عزتهم، ونسبتها إلى الله تعالى، تحذيراً من مغبة الظلم والعدوان على حقوق الضعفاء من النساء والأيتام.

كما في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَغْنَتْكُمْ عَنْ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٠.

أما قوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (٢١) قَالُوا سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ .

إن الارتباط واضح بين الفاصلة القرآنية في قوله تعالى ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾، وبين معنى هذه الآيات ، فهي بصدد الحديث عن العلم والتعليم، واقتضى الأمر أن يوصف رب العزة بالعلم والحكمة، ولذلك جاءت الفاصلة تناسب المقام بقوله تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾.

وفي قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ ، وفي هذه الآية الكريمة دار الحديث عن الدنيا بمشارقتها ومغاربها، وسعتها وانتشارها، وهذا يثير في النفس عدم القدرة على الإحاطة بكل شيء فيها، ولذلك جاءت الفاصلة القرآنية، لتؤكد علم الله الواسع الذي يحيط بكل شيء فكانت ﴿إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ .

وما الآية الكريمة: ﴿وَإِذْ رَفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ البقرة: ١٢٧، إن حالة التوسل والدعاء والمناجاة التي كان عليها ابراهيم واسماعيل عليهما السلام، تضع النفس أمام المقصود بهذا التوسل وذاك الدعاء، وما رد الفعل الرباني على ذلك، إنه بلا شك يسمع ويبصر عباده المخلصين، وهو عليم بجاهلهم، ولا بد أن دعاءهم مستجاب، ولذلك جاءت الفاصلة تلخص هذه المعاني، وتختتم الآية الكريمة بقوله: ﴿إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (١٨٠) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ١٨٠ - ١٨١ .

يدور الحديث في هذه الآية عن الوصية، والموقف يحتمل الأمانة والخيانة ويحتمل التبديل والتغيير في الوصية، ولذلك فإن الفاصلة تقضي بتحذير مثل هؤلاء المتلاعبين بأن الله مطلع على الناس، عليم بما يفعلون، فختمت الفاصلة ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ .

مما مضى تبين أن الفاصلة القرآنية في الآيات المذكورة من سورة البقرة، كانت مناسبة لمعنى الآية، خاتمة بالتناسق الموسيقي، والتناسب المعنوي لفحوى الآية، ولكن بعض الآيات يغم على المرء إدراك فواصلها، فتأتي على غير توقع، بعيدة عن مناسبة المعنى كقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٩، فقد تحدثت الآية عن قدرة الله تعالى، ولهذا يتوقع أن تكون الفاصلة قد ختمت بوصف الله تعالى بالقدرة، ولكنها ختمت بوصفه تعالى بسعة العلم، ولكن مثل هذه الفواصل بحاجة إلى إعمال الذهن، للتنبيه إلى ارتباطها الوثيق بنفسه بمعناها. فمن خلق الأرض وكل ما فيها، وخلق سبع سموات طباقاً، يعلم دقائق كل شيء، خلقه وأبدعه، ولذلك جاءت الفاصلة عن العلم، ومثله قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٢٥، تحدثت الآية عن المؤاخذة والجزاء، لكن الفاصلة ختمت بالغفران والحلم، وهذا نفسه هو عدم المؤاخذة على اللغو في الأيمان. وقوله تعالى: ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٦٣. فارتباط الفاصلة التي ختمت بغنى الله عن مثل هذه الصدقات التي أفسدها الأذى، وحليم عن إيقاع العقوبة السريعة بالمتجاوزين الذين يؤذون ويمنون.

وفي بعض الأحيان تتحد الفاصلتان لتشابه الحالين مع اختلاف المسعى، كقوله تعالى: ﴿بِكُلِّ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ

النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٨١﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿البقرة: ٨١ - ٨٢﴾

فالفاصلة الموحدة (هم فيها خالدون)، لكن خلود المؤمنين في الجنة، وخلود
من أحاطت به خطيئته في النار.

«وقد تحدث العلماء عما يكون في الآية مما يشير إلى الفاصلة، ويسمون
ذلك تصديراً وتوشيحاً، أما التصدير أن تكون اللفظة قد تقدمت مادتها في
الآية، ودعوة رد الصدر على العجز، وهذا يدل على التحام الفاصلة بالآية
التحاماً تاماً يكون له وقع مؤثر في النفس يؤدي إلى تقبله»^(١).

ومن إعجاز الفاصلة القرآنية في هذه السورة الكريمة، أن بعض الآيات
أحياناً توحى بفاصلة ما، وتهيء تبعاً لمعناها باختيار خاص متوقع، بينما يفاجأ
القاريء بغيرها لأنها أولى بالمعنى، وألصق بمضمون الآية مثل قوله تعالى:
﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنُذَبِّدُهَا هَزُوًّا قَالَ

أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿البقرة: ٦٧﴾، فالمرام يتحدث عن
الاستهزاء، وهذا ما يتجه إليه التوقع في اختيار الفاصلة، ولكنها جاءت في
التنفير من الجهل بالاستعاذة بالله منه. وسر ذلك أن الاستهزاء بالناس سفة
وجهل، ولا يقدم عليه عاقل حصيف الرأي، سوي السلوك. ولمن أراد المزيد
فسيجد في كتاب الإتقان ما يريد^(٢).

ومن الجدير بالذكر أن الفاصلة القرآنية قد تدق دلالتها، وترهف إشارتها،
حتى تستحيل سراً عجبياً، تكشف عن فك رمزها عن إعجاز يأخذ بالألباب،

(١) من بلاغة القرآن، أحمد أحمد بدوي، ص ٨٥، مكتبة نهضة مصر، ط ٣، ١٩٥٠م، القاهرة.

(٢) الإتقان في علوم القرآن، السيوطي، ج ٢، ص ٩٩.

ويبهر النفوس فيما اختير من فواصل قرآنية لها جذور في عمق الواقع النفسي للموصوف، ففي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ (١١) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٢) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا ءَامَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿البقرة: ١١ - ١٣.

فقد وردت في الفاصلة الأولى (لا يشعرون)، ووردت في الفاصلة الثانية (لا يعلمون) لسر عجيب، وذلك أن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين هم على الحق، وأما المنافقون فهم على الباطل، هو أمر يحتاج إلى بعد نظر، واستدلال حتى يكتسب الناظر العلم والمعرفة، وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى اشتجار الفتنة، واستبحار الفساد في الأرض، فأمر دنيوي مبني على العادات، وهو معلوم عند الناس، بل هو بمثابة المحسوس عندهم، فلذلك قال فيه: (لا يشعرون)، وأيضاً فإنه لما ذكر السفه في الآية الثانية، وهو جهل مطبق كان ذكر العلم أكثر ملاءمة، فقال: لا يعلمون)، وهذا من الدقائق في إعجاز هذه السورة الكريمة^(١).

ومهما يكن من أمر فإن الفاصلة القرآنية في سورة البقرة تحمل سمات الآيات التي ختمتها بعمق معانيها، واتساع مراميها مع تلك الأنغام الموسيقية المكملة لتلك المعاني، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بفحوى دلالاتها، والمترجمة للجانب الوجداني لتناسقها مع المضمون العقلي، وانسيابها وأثرها في الشعور الوجداني.

(١) من بلاغة القرآن، أحمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، ط٣، ١٩٥٠م، القاهرة.

الإعجاز النغمي في السورة

إننا نجد في هذه السورة الكريمة إيقاعاً موسيقياً متميزاً، والحناناً منغمة متنوعة، وسر ذلك تميز السورة بطولها، وتنوع القضايا المطروحة في ثنايا آياتها. على أن الأمر لا يخرج عن ذلك لأن كل سور القرآن وآياته تشترك في الإعجاز النغمي، يقول الدكتور صبحي الصالح: «إن هذا القرآن - في كل سورة فيه وآية، وفي كل مقطع منه وفقرة، وفي كل مشهد منه وقصة، وفي كل مطلع منه وختام - يمتاز بأسلوب إيقاعي غني بالموسيقا، مملوء نغماً، حتى ليكون من الخطأ الشديد أن نفاضل فيه بين سورة وأخرى، أو نوازن بين مقطع ومقطع، لأننا حين نوميء إلى تفرد سورة منه بنسق خاص، إنما نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة تؤيدها بالدليل، وندعمها بالشاهد، مؤكدين أن القرار نسيج واحد في بلاغته وسحر بيانه، إلا أنه متنوع تنوع موسيقا الوجود في أنغامه وألحانه»^(١). على أن أوتار الحروف والعبارات كلما كثرت بعثت ألحاناً أكثر تنوعاً، وإيقاعاً أشمل أنغاماً، وهذا ما نراه في هذه السورة المباركة.

ذهب الأستاذ سيد قطب إلى أن سحر القرآن وإعجازه النغمي، جمعه بين الشعر والنثر، يقول رحمه الله: «فقد أعفي التعبير من قيود القافية الموحدة، والتفعيلات التامة، فنال بذلك حرية التعبير الكاملة عن جميع أغراضه العامة، وأخذ في الوقت ذاته من الشعر الموسيقا الداخلية، والفواصل المتقاربة في الوزن التي تغني عن التفاعيل، والتقفية التي تغني عن القوافي، وضم ذلك إلى الخصائص التي ذكرناها، فشأى النثر والنظم معاً»^(٢).

(١) مباحث في علوم القرآن، ص ٣٣٤، صبحي الصالح، الدار السعودية للنشر، ١٣٩١هـ، ١٩٧١م.

(٢) التصوير الفني في القرآن، ص ٨٦، مباحث في علوم القرآن، ص ٣٣٤.

إن التوافق العام بين الموسيقى الخارجية المتمثلة في تناسق الحروف والفواصل والكلمات، وما تحدثه من جرس موسيقي متجانس، وبين الموسيقى الداخلية، وهو الانسجام التام والتوافق المطلق في الدلالات الایحائية، والنبرات الصوتية، والانفعالات العاطفية، لتسجل أعظم برهان على الإعجاز النغمي في السورة.

لنأخذ قوله تعالى: ﴿أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَاللَّهُ أَبَايَكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُهَا وَجِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ البقرة: ١٣٣، نلاحظ التناسق العجيب الذي يلائم الموقف: إنها ساعة حزينة يجتمع فيها الأبناء حول أبيهم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، كآية وفاء منهم له، وإخلاص لله من يعقوب عليه السلام، وهو على فراش الموت، حيث يتثبت من استمرار استقامة المسيرة من بعده في قوله تعالى: ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي﴾، لقد أعطت الكلمة (بعدي) إيحاء بالحزن على فراقهم، واستنهاضاً لهمهم كي يتابعوا النهج القويم، فكان الرد مشحوناً بنفس العاطفة، عاطفة الولاء والحب والوفاء، المتمثلة في تأكيدهم أنهم على نهجه القويم سائرون، ونلاحظ الولاء الأبوي في تكرار حرف الكاف الذي ورد في كلمتي (إلهك، آبائك)، فكان تناسق النغم في هذا الحرف طمأنة لوالدهم، حيث أكد أنهم ملتصقون به بعد موته، باتباعهم سبيل الرشاد الذي سار عليه، وكأنني بحرف الهاء الذي يصلح لتفريغ الأحزان والتأوهات، كأنني به ساهم في بناء بنية هذا النغم المعجز، ليسجل أحزانهم ولهفتهم على والدهم وهو في سكرات الموت، وإيراد (إبراهيم وإسماعيل وإسحق) تأكيد للمضمون الأول، بمواصلة السير في الطريق القويم، فهو لاء جميعاً يستمدون

من مصدر واحد، يجمع شملهم، وينصهرون في تيار الوجدانية مذعنين، ثم انظر عبارة «ونحن له مسلمون» وكأن الأمر جاء رداً موجزاً، فيه الجواب الشافي لجلب الراحة النفسية لوالد عزيز، يوشك أن يغادرهم إلى الدار الآخرة، هذا التوافق والانسجام بين الألفاظ والعبارات يجرسها الموسيقي وانسيابها تبعاً للموقف، واختيار حرف السين في كلمة (مسلمون)، وهي من أحرف الهمس المريحة، ليختموا بها ردهم، كل هذا الانسجام في الدلالات الفكرية والايحائية، والأنغام الحسية، والتداعيات العاطفية، رسم إعجازاً فريداً في النغم القرآني في هذه الآية الكريمة.

الزائد والغريب من الألفاظ:

هو الكلام الذي قل تداوله بين الأدباء، ونادر استعماله على ألسنة الفصحاء، مقارنة بغيره من الكلام الدارج، واللفظ المستعمل، فقد كان العرب في عصر نزول القرآن يمشون إلى كبار الصحابة - يسألونهم عن معاني هذه الألفاظ الغريبة، فيجيبونهم، ويقربون لهم هذه المعاني مستشهدين بأبيات الشعر. وقد تفاوتت الصحابة في ثقافتهم الأدبية، وقضية الكلام الغريب قضية نسبية، فما يكون غريباً في عصر لا يكون غريباً في عصر آخر. واللغة كالكائن الحي تتجدد خلاياها فيها، وتموت أخرى، والألفاظ كذلك يموت بعضها ويهمل فلا يستعمل مع الأيام، ويصبح غريباً، ويتجدد بعضها لاستعماله، فما كان متداولاً مألوفاً مستعملاً بالأمس، يصبح غريباً وحشياً في الغد، ولا غرابة أن نعرف أن الكلام الذي نسميه غريباً في أيامنا كان مألوفاً في الماضي. وقد جاء القرآن متحدياً فصحاء الجاهلية، وبلغاء العرب بلغة مألوفة هي لغتهم، ومستوى فصيح هو مستواهم، ولو لم يكن كذلك لما جن به جنونهم ونزل من

عقلائهم وفصحائهم منزلة أخذ عليهم عقولهم ووجدانهم، ووقعوا في حيص بيص، وتفرقوا شيعاً في تصنيف فصاحته ووصف بلاغته.

إن مراعاة مقتضى الحال في الحديث الشريف أمر مألوف مثله مثل القرآن الكريم، حيث كان يراعي في الناس أحوالهم، فلكل مقام مقال، ولكل حادثة حديث.

يقول الجاحظ في كلام الرسول عليه السلام: «كلامه ﷺ هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة، ونزه عن التكلف... واستخدم المبسوط في موضع البسط والمقصور في موضع القصر، وهجر الغريب الوحشي، ورغب عن الهجين السوقي...»^(١).

ومما يدل على أن القرآن يؤثر رفعة الأسلوب، أنه يفضل أحياناً كلمة أدبية على أخرى شائعة عامية. نرى ذلك في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿تَعْرِفُهُمْ بِسَمِهِمْ لَا يَسْتَغْنُونَ النَّاسَ إِلَّا حَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ

عَلِيمٌ﴾ البقرة: ٢٧٣، مكان إلحاحاً، وربما كان لتكرير الحاءين في الكلمة أثر في الإعراض عنها، وليس ذلك بعجيب على كتاب نزل ليتحدى أبلغ البلغاء، مستخدماً أرقى وأجمل الألفاظ.

وقد أحصى النحاة ما ورد في القرآن الكريم من كلمات زائدة، وحصروها في خمسة عشر لفظاً، ومنها ما ورد في سورة البقرة مثل (إذ):

﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ البقرة: ٣٠. ومن كل ذلك يبدو أن ما يمكن عدّه زائداً، إنما هو

(١) (البيان والتبيين، الجاحظ).

حروف نادرة، جيء بها لأغراض بلاغية، ويظهر من تسميتها زائدة، معناه أنها لا يرتبط بها حكم إعرابي، لا أنها لم تؤد في الجملة معنى. وورد في القرآن الكريم ما يبدو للنظرة السريعة أنه يمكن الاستغناء عنه، ولكن التأمل يبين عن دقة بارعة في اختيار هذا التعبير، وبلاغة مؤثرة في المجيء به^(١).

من ذلك قوله تعالى: ﴿قَوِيلٌ لِّلَّذِينَ يَكْنُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوِيلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ﴾ البقرة: ٧٩.

تأمل قوله تعالى (بأيديهم) يصور بها جريمة الافتراء، ويرسم بها مقدار اجترائهم على الله، ويؤكد ارتكابهم الجريمة بأنفسهم، وإن شئت فأسقط تلك الكلمة، وانظر أي فراغ تتركه إذا سقطت.

وقوله تعالى: ﴿أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ﴾ البقرة: ١٩، فالمر لا يكون إلا من السماء، ولكن التعبير عن المطر بالصيب، ووصفه بأنه من السماء، ويصوره لك كأنما هو حجارة مصوبة، تهبط من هذا العلو الشاهق، فتصيب بأذاها هذا السائر الضال.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ لَّمْ يَحْدِ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ

كَامِلَةٌ﴾ البقرة: ١٩٦، فقله (تلك عشرة)، مع أن الثلاثة والسبعة معلوم أن مجموعها عشرة، رفع لتوهم أنها ثلاثة في الحج أو سبعة في الرجوع لاحتمال التردد. وقوله (كاملة) مع أن العشرة لو نقصت لم تكن عشرة، فائدته أن

(١) من بلاغة القرآن، د. أحمد أحمد بدوي، مكتبة نهضة مصر، ط٣، ١٩٥٠م، القاهرة، بتصرف.

التفريق ما نقص أجرها، بل أجرها كامل، كما لو كانت متوالية، فنسب الكمال إليها لكمال أجرها^(١).

وفي قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾ البقرة: ٢٦، فكلمة (فوق) الواردة في هذه الآية بمعنى (دون) كان أبو عبيدة رحمه الله يذهب إلى أن فوق هاهنا بمعنى دون على ما بينت في المشكل، وهو مبين في باب المقلوب... ومن المقلوب أن يوصف الشيء بضد صفته للتطير والتفاؤل كقولهم للديع سليم، تطيراً من السقم وتفاؤلاً بالسلامة، وللعطشان ناهل، أي سينهل، يعنون يروى وللغلاة مفازة أي منجاة وهي مهلكة... وللغراب أعور لحدة بصره.... ومن ذلك أن يسمى المتضادان باسم واحد والأصل واحد، فيقال للصبح صريم وللليل صريم، قال تعالى: ﴿فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ﴾ أي سوداء كالليل، لأن الليل ينصرم عن النهار، والنهار ينصرم عن الليل^(٢).

من أسرار التعبير عن الحروف في السورة:

إن من أسرار التعبير بالحروف في السورة ما يسجل براعة الاستخدام، ودقة النظم في سياق الكلمات في الآيات الكريمة، بحيث يرتبط إبدال حرف مكان حرف بتغيير في المعنى، ووصف دقيق لحالة جديدة، وعلى سبيل المثال قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ البقرة: ٥٨،

(١) (الأقصى القريب، ص ٨، نقله كتاب «من بلاغة القرآن» د. أحمد أحمد بدوي.

(٢) (مشكل القرآن وغريبه، ابن قتيبة (عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدنيوي المروزي)، ج ١، ص ٧، ٨، دار المعرفة، بيروت، لبنان.

ففي قوله تعالى: (فكلوا) عطف بالفاء بينما نرى العطف بالواو في سورة الأعراف «... اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم...» مع أن الحديث واحد يدور حول المناسبة عينها في سورة البقرة. وفي تفسير أسرار هذا الاستخدام يقول الخطيب الإسكافي: «الأصل أن كل فعل عطف عليه ما تعلق به تعلق الجواب بالابتداء، وكان الأول مع الثاني بمعنى الشرط والجزاء، فالأصل فيه عطف الثاني على الأول بالفاء ومنه ﴿وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ فَكُلُوا... ﴿فَإِنْ جُودَ الْأَكْلَ مَتَعْلَقَ بِالْدُخُولِ، مَوْصِلَ إِلَى الْأَكْلِ، فَالْأَكْلُ وَجُودُهُ مَعْلَقٌ بِوُجُودِهِ، بِخِلَافِ ﴿وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ﴾ وَكُلُوا ﴿لَأَنَّ السَّكْنَ مَقَامَ مَعَ طَوَّلِ لَبْثٍ، وَالْأَكْلُ لَا يَخْتَصُّ وَجُودَهُ بِوُجُودِهِ، لِأَنَّ مَنْ يَدْخُلُ بَسْتَانًا قَدْ يَأْكُلُ مِنْهُ مَجْتَازًا، فَلَمَّا لَمْ يَتَعْلَقِ الثَّانِي بِالْأَوَّلِ تَعْلَقَ الْجَوَابُ بِالْإِبْتِدَاءِ، وَجِبَ الْعُطْفُ بِالْوَاوِ دُونَ الْفَاءِ»^(١).

وهكذا جاء استخدام الفاء التي هي للترتيب والتعقيب، بدون تراخ في المقام الذي يصلح لسرعة دخول القرية لاجتيازها. فإن وجود الأكل متعلق بدخول القرية، بينما العطف بالواو جاء في مقام السكنى والإقامة التي تطول، وأن الأكل يتعلق بالدخول تعلق الجواب بالابتداء كما في الآية الأولى، وشبيهه باللبث وطول الإقامة في الآية الثانية قوله تعالى: ﴿وَقُلْنَا يَتَّكِدُمْ أَسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا﴾ ، ولذلك عطف بالواو للسبب نفسه.

ومن أسرار الحروف في قوله: ﴿فَذَبَّجُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ البقرة: ٧١، تدخل كاد على الفعل لإفادة معنى المقاربة في الخبر، فإذا دخل عليها النفي لم

(١) (درة التنزيل وغرة التأويل، الخطيب الإسكافي).

تكن إلا لنفي الخبر، كأنك قلت إذا أخرج يده لا يكاد يراها، فكاد هذه إذا استعملت بلفظ الإيجاب كان الفعل غير واقع، وإذا اقترن بها حرف النفي كان الفعل بعدها قد وقع، ولهذا اختلف في معنى الكيدودة هنا، وعلى كل حال هي صورة مجسدة لطباع اليهود، ولجوئهم إلى اللجاج والمكابرة، فقد فعلوا الذبح بعد لجاج طويل، وتعنت ما عليه مزيد^(١)، ومنه قوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ البقرة: ٢٦٢، فالحرف ((ثم)) في الآية الذي هو للتراخي، كان موضع خلاف بين الباحثين، فالزنجشري يحمله على أنه تفاوت في الرتبة، وقال بعضهم بل لتفاوت الزمن، لأن المن والأذى يعقب الإنفاق، وإن الآية بصدد الحديث عن المنفقين الذين تقبل نفقاتهم، فينعمون بالخروج من دائرة الخوف، ويشملهم الله برحمته، وهذا لا يكون إلا بشروط معينة، وهي أن لا تشوب أنفاقهم شائبة المن والأذى. فالحرف ((ثم)) هنا كأنه تعلق بهذا الشرط، وارتبط بمن وصل إلى هذه المنزلة من المنفقين الذي يتفاوتون في مراتبهم، ودرجات صفاء ذلك الانفاق من تلك الشوائب المشار إليها. وأظن أن هذا أقرب إلى دلالة الحرف، وهذا ما ذهب إليه الزنجشري رحمه الله.

ومن أسرار الحروف في السورة في قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ البقرة: ٥، فالسالك على هذا الصراط على هدى وهو حق، والله عز وجل هو الحق، وصراطه حق، ودينه حق، فمن استقام على صراطه فهو على الحق والهدى، فكان في أداة (على) على هذا المعنى ما ليس في أداة

(١) إعراب القرآن وبيانه، ج ١، محيي الدين الدرويش.

(إلى)، فالحرف (على) يفيد الاستعلاء والعلو بالحق والهدى مع ثباته عليه إليه، فكان في الإتيان بأداة (على) ما يدل على علوه وثبوتيه واستقامته، وهذا بخلاف الضلال والريب، فإنه يؤتى فيه بأداة (في) الدالة على انغماس صاحبه وتدنسه فيه كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ البقرة: ١٥.

وقد ورد لفظ (المعرفة) ولفظ (العلم) والعلم أوسع إطلاقاً، فلفظ العلم، كقوله تعالى: ﴿أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ١٣، وقوله تعالى: ﴿إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٣٠، وقوله تعالى: ﴿سُبْحَنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ﴾ البقرة: ٣٢، ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ﴾ البقرة: ٣٣، ﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٤٢، ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ﴾ البقرة: ٦٠، ﴿ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٧٥، ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيًّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾ البقرة: ٧٨، ٧٩، ٨٠، ﴿أَمْ يَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ البقرة: ٨٠، ﴿بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ البقرة: ١٢٠، ﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ البقرة: ١٢٩، ﴿وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ البقرة: ١٢٩.

أما لفظ المعرفة فهو دون لفظ العلم لأن الله سبحانه اختاره لنفسه^(١). فوصف نفسه بأنه عالم وعلام وعليم «والله سميع عليم» «إنك أنت السميع العليم» وإنما جاء لفظ (المعرفة) في السورة في مؤمني أهل الكتاب خاصة فقال تعالى: «فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين»، «والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم»، فالمعرفة هنا مجرد الإحاطة والدراية بأمر محدود تبعاً لما يصدر عن ذلك الشيء، فمعرفة الوالدين سلوك أبنائهم وطباعهم، كحبهم وبغضهم، وما يغضبهم وما يفرحهم وما إلى ذلك نتيجة ارتباطهم بهم وهذا لا يتعدى العلم بخفايا نفوسهم على سبيل المثال.

ومنه قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسَوَةً﴾ البقرة: ٧٤. إن الحرف (ثم) في هذه الآية الكريمة لا يدل على التراخي الزمني وإنما يدل على معنى دقيق يؤديه هذا الحرف دون غيره كقول جعفر بن علبة الحارثي:

لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يخوضها
تقاسمهم أسيافاً شر قسمة ففينا غواشيها وفيهم صدورها

فلو فسر معنى هذا الحرف على التراخي لكان هجاء مقذعاً، بدلاً من تمجيد الشجاعة والإشادة بالبطولة والجرأة والإقدام، لأن التراخي يحمل معنى التردد الذي هو مظهر من مظاهر الخوف والضعف، ولكن الشاعر أراد عكس ذلك، فهو يسجل الشجاعة والبسالة، وأقحم الحرف (ثم) ليؤدي هذا الغرض، فهو يخوض المعارك بعد رؤية أهوالها، وإدراك أخطارها، وهو يقتحم غمراتها رغم علمه الأكيد بقسوتها وضنكها، وهذا من سمات الشجاع

(١) تهذيب مدارج السالكين، ابن القيم الجوزية، ص ٩٧.

الفسور؁ وكذلآ الآفةؑ ففء قسآ قلوب القوم بعء رؤفآهم للآآة البالفة والءلل القاطع؁ ورغم ذلآ فهف كالآآارة أو أشء قسوة؁ ولم فقل (أقسف) رغم أنه فعل فآف منه الففضفل؁ فهو ثلاثف إلا أن العبارة قصءآ وصف القسوة بالشءة؁ فهف لفسآ أقسف من الآآارة؁ وإنما هف أشء قسوة؁ ولم فقل (أقسف) رغم أنه فعل فآف منه الففضفل؁ فهو ثلاثف إلا أن العبارة قصءآ وصف القسوة بالشءة؁ فهف لفسآ أقسف من الآآارة؁ وإنما هف أشء قسوة؁ وفف قولة: ﴿أُولَئِكَ عَلَىٰ هٰذِهِ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ البقرة: ٥؁ فالآرف (على) آاء قوف الءلالة بآفآ آعل العبارة اسآعارة آمآلفة؁ فآال إآباء المؤمن على نهآ الآق كآال المآمكن فوق ظهر آواءه؁ ومسآعل علفه. فقول ء. محمد أبو موسى عن الآرف (على) فف هءه الآفة:

«لأنها لقوة ءالآها وآصوبآها فف الآرف اسآطاعآ أن آشفر إشارة واضآة إلى باقى الصورة؁ وآبعآها واضآة فف النفس والآفال»^(١).

(١) (الآصوفر البفانف؁ ء. محمد أبو موسى؁ ص ٢٣٦).

المصادر والمراجع

- ١- المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين، دار المعارف ١٩٧٨، ط ٣، بتصرف.
- ٢- معاني القرآن، الفراء، ج ٢ / ٥٩١.
- ٣- الوساطة بين المتنبي وخصومه، القاضي الجرجاني.
- ٤- المنجد في اللغة والأعلام.
- ٥- دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، تصحيح وشرح أحمد مصطفى المراغي، ط ٢، المكتبة المحمودية، القاهرة.
- ٦- من بلاغة القرآن، د. أحمد أحمد بدوي، مكتبة نهضة مصر بالفجالة، ط ٣، ١٩٥٠م، القاهرة.
- ٧- معاني القرآن ج ١ / ١٤، الفراء.
- ٨- تفسير الطبري، ج ١، دار المعارف.
- ٩- الكامل، المبرد، ج ٢.
- ١٠- الخصائص، ابن جني، ج ٣.
- ١١- المعاني في ضوء أساليب القرآن، د. عبد الفتاح لاشين.
- ١٢- تمهيد في البيان العربي، د. طه حسين.
- ١٣- أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تصحيح وشرح وتعليق سيد محمد رشيد رضا.
- ١٤- إعراب القرآن وبيانه، ج ١، محيي الدين درويش، دار ابن كثير، ط ٤، ١٩٩٤م.
- ١٥- الإيضاح، القزويني، ج ٢.
- ١٦- التصوير البياني، د. محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة.
- ١٧- الكشف، الزمخشري، ج ١.
- ١٨- مختار الصحاح، الجوهري.

- ١٩- عيار الشعر، ابن طباطبا.
- ٢٠- تفسير ابن كثير، ج ١، دار القلم، بيروت، لبنان.
- ٢١- البرهان في علوم القرآن، الزركشي (بدر الدين محمد بن عبد الله)، ج ٢، المكتبة العصرية.
- ٢٢- مباحث في علوم القرآن، د. صبحي الصالح.
- ٢٣- التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤ م.
- ٢٤- التصوير الفني في القرآن، سيد قطب، دار المعارف بمصر، ط ٨، القاهرة.
- ٢٥- الاتقان، ج ٢، السيوطي، ط مصطفى الباب الحلبي ١٩٥١ م، ١٣٧٠ هـ.

الفهرس

٥	تنويه
٧	التمهيد
	علوم البلاغة في سورة البقرة
	١- علم البيان في سورة البقرة
٢٣	المجاز
٢٦	من المجاز في سورة البقرة
٣٢	الاستعارة
٣٨	التشبيه في السورة
٥٠	الكناية في السورة
٥٣	تصوير المعاني المجردة
٥٦	تصوير الحالات النفسية والمعنوية
٥٧	تجاوز الحوادث الخاصة إلى الحوادث العامة
٥٨	لوحات فنية ربانية
٦٦	التصوير الفني في السورة
٧٣	الإعجاز التلاحي في آيات سورة البقرة
	٢- علم المعاني في سورة البقرة
٨٣	الإيجاز
٩٣	الإطناب
١٠٢	المساواة
١٠٢	التعريف والتنكير
١٠٧	التوكيد
١١٤	التقديم والتأخير

١١٨	الأساليب وأغراضها البلاغية
١٢٦	الفصل والوصل
١٣٦	الذكر والحذف
١٣٨	من وجوه الخطاب في سورة البقرة
١٣٩	من العموم والخصوص في السورة
١٤٠	من الأفراد والجمع في السورة
١٤٢	احتشاد الفنون المتعددة
١٤٣	تصدير الكلام بالضمير
١٤٣	المبالغة
١٤٣	وضع الظاهر موضع المضمير
١٤٣	فن النقد والتهذيب
١٤٤	جمع الأمانى
١٤٥	فن المراجعة
١٤٦	الاحتراس
١٤٧	قطع التابع عن المتبوع
١٤٧	اللف والنشر
١٤٧	المفارقة في الجمل
١٤٩	المشاركة
١٤٩	سر جمع الظلمات وإفراد النور
١٤٩	فن التتميم
١٥١	نفي الشيء بإيجابه
١٥٢	حسن الختام
١٥٣	تنزيل العالم منزلة الجاهل
١٥٣	أسلوب الحكيم
١٥٤	التغليب

١٥٤	التعريض
١٥٥	مناسبة الآيات وارتباطها ببعضها
١٥٧	تنزيل المجهول منزلة المعلوم
١٥٨	من أسباب الربط في نظم آيات سورة البقرة

٣- علم البديع والبراعة في تصريف القول في سورة البقرة

١٦٣	المشكلة
١٦٣	العكس
١٦٤	المقابلة
١٦٤	الالتفات
١٦٦	الطباق
١٦٨	الترصيع
١٦٨	التورية
١٦٩	أسلوب الحكيم
١٧٢	تجدد المعاني للعبارة الواحدة
١٧٤	الإعجاز في سقوط الإعجاز عند الترجمة
١٧٥	إعجاز استخدام الكلمات الطويلة والغريبة
١٧٦	إعجاز حشد الحروف والكلمات
١٧٨	الفاصلة القرآنية
١٨٥	الإعجاز النغمي في السورة
١٨٧	الزائد والغريب من الألفاظ
١٩٠	من أسرار التعبير عن الحروف في السورة
١٩٦	المصادر والمراجع
١٩٨	الفهرس

رَفَعُ

عبد الرحمن النجدي
أسكنه الله الفردوس
www.moswarat.com

www.moswarat.com

نبذة عن حياة المؤلف

ولد في بروقين - قضاء نابلس عام ١٩٤١ ودرس المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية في بروقين، كفر الديك، سلفت على التوالي حصل على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية من جامعة الإسكندرية فرع بيروت العربية عام ١٩٧١، ثم حصل على درجة الماجستير في الدراسات الأدبية والنقدية من جامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم عام ١٩٩٨، ثم حصل على درجة الدكتوراة من جامعة النيلين - جامعة القاهرة - فرع الخرطوم سابقاً - عام ٢٠٠٢.

عمل معلماً للغة العربية في الكويت من سنة ١٩٦٣ - سنة ١٩٦٥ ثم انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة - ساحل عمان سابقاً وعمل فيها مدرساً منذ عام ١٩٦٥ - ٢٠٠١

شباطاته:

عضو جمعية المعلمين - دولة الإمارات .
عضو جمعية حماية اللغة العربية . لجنة الدراسات والأبحاث - الإمارات
رئيس تحرير مجلة «العروبة» الشعرية الطلابية - الإمارات
محكم لمسابقات الشعر في مجلة المعلم بجمعية المعلمين - الإمارات

مؤلفاته:

- ديوان شعر «غزل السراب»
- القوة في التدبير - سلسلة قصص الأطفال
- سورة البقرة - دراسة تحليلية بلاغية
- سائلم بن علي التمويش - حياته وشعره
- الإعجاز البلاغي في سورة البقرة
- الإعجاز العلمي في سورة البقرة
- الجن بين العقل والنقل.
- في رحاب الله
- خواطر
- ١- قرأت لك كتاب (الوساطة بين المتنبي وخصومه)